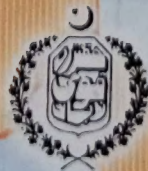

برطانوی ہند کا مستقبل؟

بیورے نکلوس

ترجمہ

شمینہ راجہ
عظیم الرحمان فرقان

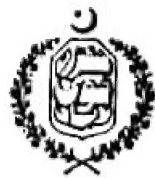
مقتدرہ قومی زبان * پاکستان

برطانوی ہند کا مستقبل؟

بیورے انکولس

ترجمہ

شمینہ راجہ
عظیم الرحمان فرقان

مقتدرہ قومی زبان ★ پاکستان

۲۰۰۷ء

جلد حقوق بحق مقتدرہ محفوظ ہیں

ISBN ۹۷۸-۹۹۹-۳۷۷-۱۷۶-۵ عالمی معیاری کتاب نمبر ۵-۱۷۶-۳۷۷-۹۹۹-۹۷۸

پیش لفظ

یہ کتاب نامور برطانوی ادیب اور صحافی یورلے نکولس کی علمی بصیرت اور سیاسی پیش بینی کا شاہکار ہے۔ یورلے نکولس نے "Verdict on India" کے عنوان سے اپنا اس عہد آفرین تفسیر میں برطانوی ہند کے مستقبل کو نہ تو سلطنت برطانیہ کے حکمرانوں کے انداز نظر سے سمجھا ہے اور نہ وہ اس باب میں برطانیہ کی رائے کے حامد کے فریب میں آئے ہیں۔ اُن کا یہ مکتب اور بصیرت افروز مطالعہ ایک غیر جانبدار اور حقیقت پسند تجزیہ نگار کے دل و دماغ کا کرشمہ ہے۔ وہ برصغیر میں برطانوی استعمار کے دور آخر میں آئے اور انہوں نے ایک برس سے زیادہ عرصے تک یہاں قیام کیا۔ اس دوران انہوں نے برطانوی ہند کی تمام چھوٹی بڑی سیاسی جماعتوں کے زعماء سے ملاقاتیں کیں، ہر جماعت کے نمایاں ترین قائدین سے جماعت کے سیاسی منشور اور نظریاتی مزاج کی روشنی میں مکالمات استوار کیے اور ہندوستانی زندگی کی گہرائیوں میں پہنچنے والے اندیشہ و افکار سے آگاہی حاصل کی۔ اس سلسلے میں اس برطانوی دانشور نے ادبیات و فنون لطیفہ، طب و صحافت اور تہذیب اور سینما سے لے کر مذہب و ملت کے دائرہ ہائے فکر و عمل کے مطالعہ اور مشاہدہ سے ہندوستانی زندگی کے سنگین حقائق کو قریب سے دیکھا۔ برطانوی ہند کے مستقبل کے موضوع پر اُن کی زیر نظر کتاب اسی مطالعہ اور مشاہدہ کا ثمر ہے۔

جب یہ کتاب پہلے پہل ۱۹۳۳ء میں آکسفورڈ سے شائع ہوئی تھی تب برطانیہ اور برطانوی ہند میں ایک تہلکہ مچا دیا تھا اور ایک نئی بحث شروع ہو گئی تھی۔ یورلے نکولس نے اپنے غیر جانبدارانہ انداز نظر سے قیام پاکستان کے مطالبے کو جائز اور برحق قرار دیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو ایشیا کا عظیم ترین اور اہم ترین سیاسی رہنما قرار دیا تھا اور برطانوی ہند کے تمام سرکردہ رہنماؤں کو قائد اعظم کے مقابلے میں ہونا قرار دیا

☆	☆
طبع اول	۲۰۰۷ء
تعداد	۱۵۰۰
قیمت	۳۰۰ روپے
فنی تدوین	عبدالرحیم خان
ترتیب و صف بندی	منکورا احمد
اہتمام اشاعت	حاجی غلام مہدی
طابع	درمیت، اسلام آباد
ناشر	پروفیسر فتح محمد ملک صدر نشین مقتدرہ قومی زبان، ایوان اردو، پطرس بخاری روڈ، انج-۱۳/۸، اسلام آباد، پاکستان۔

معلومات ترقیاتی منصوبہ : ۱
کابینہ وین حکومت پاکستان
"سائنسی، تکنیکی و جدید عمومی مواد خواندگی کی قومی زبان (اردو) میں تیاری"

قائد اعظم اور مسلم لیگ پر اس کتاب کا ایک باب بعنوان "ایک دیوتاقت شخصیت سے مکالمہ" اس حقیقت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔

یہ کتاب سن چالیس سے لے کر سن ستائیس تک متعدد بار شائع ہوئی مگر قیام پاکستان کے بعد اس کا کوئی نیا ایڈیشن منظر عام پر نہیں آیا۔ ہماری تاریخ اور سیاست کے موضوع پر اس اہم ترین کتاب کو پھر سے قارئین تک پہنچانے کی خاطر مقتدرہ قومی زبان نے اپنے ترقیاتی منصوبے "سائنسی، تکنیکی اور جدید عمومی مواد خواندگی کی قومی زبان (اردو) میں تیاری" کے تحت اردو میں ترجمہ کر کے شائع کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔

پروفیسر فتح محمد ملک

فہرست

iii

پیش لفظ

حصہ اول

۱	پہلا باب	مہم ہندوستانی
۱۳	دوسرا باب	شان و شوکت اور صورت حالات
۲۷	تیسرا باب	زمینیں سلج کے نیچے
۴۱	چوتھا باب	طوفانی شمال
۵۷	پانچواں باب	بستر میں سبق

حصہ دوم

۶۷	پہلا باب	ہندو ازم پر سرچ لائٹ
۸۵	دوسرا باب	سائنس کے لیے وقفہ
۹۳	تیسرا باب	اخبار نویس
۱۰۵	چوتھا باب	ہندو ہالی ووڈ
۱۱۹	پانچواں باب	فن کار کی تلاش میں
۱۳۷	چھٹا باب	وقفہ موسیقی
۱۵۱	ساتواں باب	آیور ویدک دوائیں (امتحانہ پرستش)
۱۶۵	آٹھواں باب	قیدی

حصہ سوم

۱۷۵	پہلا باب	ہیل ہندو!
۲۰۱	دوسرا باب	نفرت پر مبنی ریاست

۲۱۳

۲۲۵

۲۳۵

۲۵۹

۲۸۳

تیر باب ایک عظیم شخصیت سے بات چیت
چوہا باب بھوک
پانچواں باب وائٹ اینڈ آف وائٹ
چھٹا باب چند انتہائی معروضات
ساتواں باب ہندوستان سے جاگمیں یا نہ جاگمیں

☆☆☆

حصہ اوّل

مبہم ہندوستانی

”کیا تم کبھی کسی ہندوستانی سے ملے ہو؟“ سوال کافی تعجب خیز تھا۔

آخر اس سوال سے اُس شخص کا مطلب کیا تھا کہ تم کسی ہندوستانی سے ملے ہو؟

میں تقریباً ایک برس سے اس ملک میں مقیم تھا اور شمال مغربی سرحد کی برف سے تراون کور کے شاداب کناروں تک، حیدرآباد کی پہاڑیوں سے مدراس کے بازاروں تک، بمبئی کے عشرت کدوں سے کلکتہ کے فاقہ زدوں کے علاقوں تک، ہزاروں میل کا سفر کر چکا تھا اور سب سے آخر میں ہمالیہ کے سائے تلے آرام کرنے کے لیے پہنچا تھا اور اس مرحلے پر مجھ سے یہ سوال کیا جا رہا تھا۔

”ہاں تو کیا تم مل چکے ہو؟“

”میں سمجھا نہیں۔ کیا کہیں کوئی الجھاوا ہے؟“

”ہو سکتا ہے“ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ ”مجھے ایک قلی کو دیکھنے کے لیے نیچے ہسپتال تک جانا ہے، جس کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ میں آدھے گھنٹے تک واپس آؤں گا۔ پھر ہم ایک ایک چھوٹا پیگ لیں گے اور اس کے بعد تم مجھے اپنے جواب سے آگاہ کرو گے۔“

میں تقریباً تیس میل پر پھیلی ہوئی ایک وادی کے نظارے میں محو تھا، جہاں بے داغ نیلے آسمان تلے کنجن چنگا کی سفید قبائیں پھیلی تھیں۔ سماوی ملبوسات کی طرح، جنھیں مخنتی فرشتے دیوہیکل ٹوکروں میں سمیٹ کر جمع کرنے والے ہوں۔ فرشتوں کو اپنا کام جلدی سمیٹ لینا چاہیے تھا کیونکہ سورج بہت تیزی سے غروب ہو رہا تھا جبکہ ان ملکوٹی ملبوسات پر پہلے ہی سنہری اور قرمزی رنگ کے علاوہ اس تیزابی سبز رنگ کے دھبے پڑ رہے تھے، جس میں ہندوستانی جھٹپٹے کا اسرار نہاں ہوتا ہے۔ گھر کے نزدیکی پہاڑ، نشیب میں نفرتی رنگ کے رقص کرتے ہوئے دریا کی طرف خطیبانہ انداز میں جھکے ہوئے تھے۔

ہر چند یہ سب کچھ بہت فاصلے پر نشیب میں تھا لیکن دریا کی موسیقی ایک مدہوش سرگوشی کی طرح پر بتوں کی اطراف میں پھیلی ہوئی تھی۔ دریا کے اور ہمارے درمیان سوائے چائے کے کھیتوں کے کچھ نہیں تھا۔ ہزاروں ایکڑ پر پھیلی ہوئی چائے۔ چائے کے نہ ختم ہونے والے رجمنٹ اور ڈویرن..... چھوٹی چھوٹی

ہوئے..... یہاں تک کہ پاؤں میں سونے کی جھانجھنیں بڑی ہوئی..... اور ان کے بعد..... باآ خر
ناچنے والیاں۔

”دیکھو، وہ چہچہ“ وہ آ رہی ہیں!“

”لیکن کہاں؟“ میں بے مبری سے آگے کی طرف بھٹکا۔

آ خر کسی کا پہلی بار ایک رقاہ کو دیکھنا کافی اہم تجربہ ہوتا ہے۔ کیونکہ کسی بھی طرح کی اور مخلوق کے
گرد و ماوہ اور شاعری کا ایسا بالہ نہیں ہوتا۔

”وہاں..... ایک سنہری لباس میں ہے۔ ایک جامنی میں اور ایک تکیلے سفید میں۔ کیا تمہیں
دکھائی نہیں دے رہیں؟“

ہاں۔ میں نے دیکھا لیا..... میں نے مس زازو پٹس، مس بیڈی رائٹ اور ایک اور خاتون کو
دیکھا جو ٹیک کی مرحوم نواب زادی سے حیرت انگیز طور پر مشابہ تھی۔ یہ خواتین اپنے اپنے انداز میں کافی چمکتی
دکٹی صلاہتوں کی حامل ہونے کے باوجود رقاہ صاؤں کی داستانیت کا تسلسل ہرگز نہیں تھیں۔ ماضی کی
رقاہ صائیں بلاشبہ ان کی ہندوستانی ہمزاد رہی ہوں گی۔ لیکن..... آ خر کیا جیتھی کہ یہ نہایت باشعور عورتیں،
لوگوں کی تفریح طبع کے لیے یوں تھڑک رہی تھیں؟ غالباً اس لیے کہ میسور میں اس پیشے کا تیزی سے خاتمہ ہو رہا
تھا اور اس موقع پر پر فارم کرنے کے لیے دستیاب عورتوں میں یہ سب سے بہتر تھیں۔ لیکن ان کا وجود ہمارے
لیے صدمے کا باعث تھا۔ خاص طور پر مشرقی مس پٹس! جو اس انداز سے اپنے کو بے شکاتی اور گردن پکاتی
تھی، جو ممکن ہے ہندوؤں کے دیوتاؤں کو محظوظ کر سکتا ہو لیکن ایک مغربی تماش بین کو خوف زدہ کرنے کے لیے
کافی تھا۔

۲

اس طرح تو کامیابی محال تھی۔

شام کا اندھیرا پھیل رہا تھا۔ میرا دوست، سانپ کا شکار ہونے والے لٹنی کو دیکھ کر لوٹنے والا تھا اور
میں اپنے جواب کے آغاز کی تیاری تک نہیں کر سکا تھا۔

”کیا تم کبھی کسی ہندوستانی سے ملے ہو؟“

۲

ترشیدہ جھاڑیاں، جنگل کے سائوں کی طرف پیش قدمی میں مصروف..... اگر کوئی چاہتا تو جمیل اونٹناریو
کے سارے پانی سے ایک کپ چائے بنا سکتا تھا۔ بلاشبہ یہاں چائے کی اتنی مقدار موجود تھی۔
جیسے ہی فضا میں ہانچ کے گھسنے کی ٹن ٹن گونجی، ڈاکٹر جانسن اپنی دائمی سرخوشی کے ساتھ آ موجود
ہوتا۔ ”کیا تم کبھی کسی ہندوستانی سے ملے ہو؟“

یہ آدمی آخر چاہتا کیا تھا؟ یقیناً اس سوال کے پیچھے کوئی خاص مقصد تھا۔ وہ کوئی غیر سنجیدہ آدمی ہرگز
نہیں تھا اور اگر کبھی رہا بھی ہو تو وار جنگ کے جس برس کے قیام نے اس کے کس بل نکال دیے ہوں گے۔
ابدی برف کی تجسس لگے ہوں میں رہتے ہوئے، آپ غیر سنجیدہ نہیں رو سکتے۔

میں نے کچھ ہندوستانیوں کے بارے میں سوچنا شروع کیا، جن سے میں مل چکا تھا۔ وہ مجھے
حیران کن شمع اور رنگوں کے لٹکارے کے ساتھ اپنے سامنے حرکت کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ مجھے یہ
بتاتے ہوئے حیرت ہوتی ہے کہ ان میں سب سے نمایاں چہرے چار تانکوں کے تھے جو پٹاؤر کے ایک ہسپتال
میں میرے ہمسائے رہے تھے۔ وہ اپنے اپنے بیڈز پر زنجیروں میں جکڑے ہوئے اور رات میں ان زنجیروں
کی چمک سنائی دیتی تھی۔ نرم آنکھوں، ملائم آوازوں اور بامرقت حرکات والے تانکوں کا ایک ہشاش تول۔
ان میں سے ہر ایک نے سونے چاندی کے لیے نہیں بلکہ عشق میں، یا جوش میں، یا عزت کی خاطر قتل کیا تھا۔
کیونکہ شمال مغربی سرحد کا دستور یہی تھا!

تانکوں کی یاد کے بعد (کیونکہ وہند کا ذہن کو کسی خاص نکتے سے ہٹانے کے لیے ایسی چالیں
چلتا تھا جیسے کسی وادی میں سائے قہر قہراتے ہیں) تین تاپنے والیوں کا خیال، تصور کے پردے پر ابھرا۔ یہ
تاپنے والیاں مہاراجا میسور کے کل کی مذہبی رسومات کے سلسلے میں خاص مقام رکھتی تھیں اور انہیں ایک بار
دیکھنے کے بعد کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کیونکہ یہ ہماری تو قعات سے حیران کن حد تک مختلف تھیں۔

اُس روز پورا ایک گھنٹہ میں بیڑیوں پر، رنگوں کے موجیں مارتے ہوئے دریا کے سامنے کھڑے
رہنا پڑا۔ جامنی اور سبز رنگوں کی پالکیاں اٹھائے ہوئے کبار..... خالص سونے کے اڈر نما ڈنڈے تھے
ہوئے سپاہی..... جو اہر ات سے مزین چاندی کے دو شاخہ شمع دان اٹھائے ہوئے پادری۔

اس کے بعد مقدس گائیں..... خوش وضع اور مشوہ طراز..... پشت، قرمزی اور لاجوردی
پھاگاری سے ڈھکی ہوئی..... شاندار ریتھنوں پر سنہری منقش کاری..... چہرے کا مل اور سینہ دور سے بچے

کسی ہندوستانی سے ملے ہو؟..... کسی ہندوستانی سے؟
میں کہتی ہی ہندوستانیوں سے مل چکا تھا۔ بلا سائل..... کم از کم ایک ہزار سے!
لیکن ان کو فرادفا یا درکھنا کا مجال تھا۔

فرض کیجیے..... ایک عام انداز سے سوچتے ہیں۔ فرض کیجیے۔ ہم ہندوستان پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ لوگوں کو ایک بلندی سے دیکھتے ہوئے اور یہاں کی آبادی کی کثیر تعداد کو مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہوئے۔ ان وکٹس پرنسکون تصاویر کی طرح، جو ایک عام آدمی کو کسی بہت بڑی جنگ کا خاکہ بنانے میں مدد دیتی ہیں۔

ہو سکتا ہے اس طرح کچھ مدلل سکے۔

لیجیے۔ یہ ان کا سپہا گروہ ہے۔

اٹھارہ کروڑ کا سٹ ہندو..... یہ درست ہے کہ وہ ہندوستانی تھے۔ ہندوستان کا دل! لیکن ایک منہ بھرے۔ کیا واقعی ایسا تھا؟ پھر چھ کروڑ تان کا سٹ ہندوؤں کے بارے میں کیا کہا جائے، جو کھڑے تھے یا یوں کہیے کہ ریگ رہے تھے اپنی خاک میں۔ کیا وہ ہندوستانی تھے؟ کا سٹ ہندوؤں کی رائے میں تو وہ مرد اور عورت تک نہیں تھے۔ وہ تو اچھوت تھے!

جن کے ساتھ ایک برتن میں پانی پینا، روحانی طور پر زہر پینے کے مترادف تھا۔ جن میں سے کچھ کی شکل تک دیکھنا جائز نہیں تھا۔ جن کے لیے دن میں اپنے آپ کو چھپا کر رکھنا ضروری تھا اور وہ صرف اُس وقت باہر نکل سکتے تھے، جب گہرے بادلوں نے چاند پر اپنا نقاب ڈال رکھا ہو۔

اگر یہ چھ کروڑ انسان (تقریباً سلطنتِ برطانیہ کی کل آبادی کے برابر) اپنے ہی بھائیوں کے خیال میں، رز بل ترین حیوانوں سے بھی ازل تھے تو کوئی غیر ملکی شخص انھیں ”ہندوستانی“ کس طرح گردان سکتا تھا؟ انسانوں کے یہ دونوں طبقے بیک وقت تو ہندوستانی نہیں ہو سکتے تھے۔..... یا ہو سکتے تھے؟..... یہ سب بے حد الجھا دینے والا تھا۔^(۱)

کچھ دیر کے لیے ہندوؤں کو ہمیں چھوڑ کر مسلمانوں کی طرف پلٹتے ہیں۔ کہتے؟ تقریباً اُس کروڑ! ہم

(۱) گاندھی جی کے اقوال کی کافی تفسیر اور اچھوتوں کے ایک رہنما ڈاکٹر امبیڈکر کی بے پناہ کوششوں کے باوجود، برطانوی قانون سے تعلق نظر، ہندوستان میں اچھوتوں کی مابعد زاروری ہے جو ہمیشہ سے تھی۔

تو ان سے یہ سوال تک نہیں کر سکتے کہ کیا وہ ہندوستانی ہیں؟ کیونکہ وہ بآواز بلند جانتا رہے ہیں ”ہم ہندوستانی ہیں!“ وہ چیختے ہیں ”انگریز کے علاوہ، صرف ہم دو قوم ہیں جس نے ایک عظیم ہندوستانی سلطنت کی بنیاد قائم کی۔ اور اب، ہم اپنی سلطنت واپس مانگتے ہیں! ہو سکتا ہے کہ یہ سلطنت پورے ہندوستان پر مشتمل نہ ہو (اگرچہ ہم میں سے بعض اس سلسلے میں اپنے الگ نظریات رکھتے ہیں کہ اقتدار کے حصول کے بعد ہم کیا کریں گے) لیکن کم از کم یہ ایک مسلم مملکت ہوگی۔ ہم اسے ہندومت کے کلک سے ممکن حد تک محفوظ رکھیں گے۔ چونہ صرف ایک مختلف مذہب ہے بلکہ مختلف ثقافتوں اور سماجی نظاموں کا حامل ہے اور ہم اپنی مملکت کو پاکستان کا نام دیں گے!“

پاکستان! پاکستان! اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ عجیب و غریب نازانیدہ ملک۔ جس کا وجود محض ایک خواب ہے؟ بعد میں ہم اس کا تجزیہ بھی کریں گے۔ اس دوران اس امر پر غور کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی یہ پکار، باقی تمام لوگوں کو ہندوستان کے چاہ و بائیں میں ڈبوئے کی دھمکی کے مترادف ہے۔

سو اگر مسلمان، ہندوستانی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندو، ہندوستانی نہیں ہیں اور اگر ہندو، ہندوستانی ہیں تو پھر مسلمان، ہندوستانی نہیں ہیں۔ انسانوں کے یہ ایجوکیشن اس قدر شدید باہمی اختلاف رکھتے ہیں کہ نہ صرف ایک ساتھ خورد و نوش سے انکاری ہیں بلکہ کسی ایک علاقے میں رواداری سے مل نکل کر رہنے سے بھی منکر ہیں۔ وہ ذاتی جغرافیے کے ساتھ ساتھ ذاتی تاریخ کے بھی آرزو مند ہیں۔ اپنی زمین کے علاوہ اپنے آسمان کے بھی تمنا کرتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی اکثریت کے ہونٹوں پر ”Civis Indianus Sum“ جیسا محاورہ مشکلہ خیر معلوم ہوتا ہے۔

روشنی آہستہ آہستہ مدھم پڑی ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ اُس ہندوستانی سے ملنے کا امکان بھی معدوم ہوتا جا رہا ہے، جسے ہم تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن شاید ہم ان کی تعداد میں گم ہو چکے ہیں۔ شاید کروڑوں کے جھوم کی چنگھاڑ میں فرد کی آواز ڈوب رہی ہے؟

چلیے۔ اُس تک رسائی کا کوئی اور طریقہ اختیار کرتے ہیں۔ چلیے۔ دوسرے سرے پر ہندوستان کی مختصر ترین کیونٹی سے آغاز کرتے ہیں۔ پارسیوں سے!

ان کی کل تعداد نوے ہزار سے بھی کم ہے اور ان میں تقریباً نصف بمبئی میں آباد ہیں۔ دنیا کے بہت

کم لوگ پارسیوں کے طرز زندگی سے واقفیت رکھتے ہیں کیونکہ وہ ان کے انداز مرگ پر غور و خوض میں زیادہ مصروف رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ پارسی ہیں۔ زرتشت کے ماننے والے، جو اپنے مُردوں کو مینار خاموشی پر لے جاتے ہیں اور وہاں منتظرِ مہو کے گدھوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ یہ دنیا کو خیر باد کہنے کا بے حد ڈرامائی انداز ہے اور جلی نظر میں کسی قدر ہونا کبھی بھی۔ لیکن کم از کم یہ صاف ستر اور غیر مشتبہ تو ہے۔ اگر آپ واقعی یہ ایمان رکھتے ہیں کہ روح ہی سب کچھ ہے اور جسم کی کوئی اہمیت نہیں! اس کے علاوہ یہ آدمی کی طرف سے زمین کے لیے آخری بخشش ہے۔ اُس زمین کے لیے جس نے اس کے جسم کی نشوونما کی، یہ آخری عمل ہے۔ نوا کے پرندوں کو جو بہر حال خدا کی مخلوق ہیں، اپنا جسم دان کرتا۔

بہر حال۔ یہ کتاب مُردوں کے بارے میں نہیں بلکہ جیتے جاگتے انسانوں کے بارے میں ہے اور اگر ہم انھیں ان کی کامیابیوں کے تناظر میں دیکھیں تو ہندوستان کے منظر نامے پر نمایاں کامیابیوں کے سبب پارسی ایک دم، اہم مقام حاصل کر لیتے ہیں اور اس خیال سے ہمارے حوصلے پھر بلند ہو جاتے ہیں کہ اگر ہم ”ہندوستانیوں“ کی تلاش میں ہیں تو اس مرتبہ ہمیں ضرور کامیاب ہونا چاہیے۔

جہاں تک ہندوستان کے دولت مند طبقے کا تعلق ہے، اس میں آپ کو پارسی ہی ملیں گے۔ نہ صرف (ہم شہابی سے اضافہ کرتے ہیں) گدھوں کے طور پر، بلکہ دولت کی تخلیق میں دھماکہ خیز کردار ادا کرنے کے معاملے میں بھی۔ صرف ایک ہی مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔

ٹانا انڈسٹریز کا وسیع و عریض نیٹ ورک، مرکزی خیال سے تکنیکی مراحل اور موجودہ صورت تک، مکمل طور پر پارسی ہے۔ ٹانا انڈسٹریز کا مطلب ہے، انڈسٹریل انڈیا! اس کے جشیہ پور کے سٹیل ورکس میں تیس ہزار آدمی کام کرتے ہیں۔ اس کا بانیڈر والیکٹرک سسٹم جس کی طاقت پچیس ہزار ہارس پاور ہے، ملک کا سب سے بڑا یونٹ ہے۔ اس کی ایئر کرافٹ انڈسٹری اگلے چند ہی برس میں مغرب کی بڑی سے بڑی صنعت کے لیے چیلنج بننے والی ہے۔ ہندوستان میں مگما اینڈر سے گولی دو گس تک اور کارک سگریو سے یوڈی کلون تک ہر چیز ٹانا کی بنائی ہوئی ہے!

اسی طرح ہندوستان میں جب بھی آپ کو کچھ کی تلاش ہوگی تو وہ پارسیوں ہی میں ملے گا۔ آرٹ کے وہ تجا ہر پرست ہیں۔ صرف یہی لوگ ہیں جنہوں نے ہپتالوں اور لائبریریوں کی تعمیر اور پارک اور کھیل کے میدان بنانے جیسے رفاغ عامہ کے کاموں کو بھی اپنی دولت میں اضافے کا ذریعہ بنالیا ہے۔ صرف یہی

لوگ نچلے درجے کا ذہن رکھنے والے انڈین پریس کی رسائی سے باہر ہیں۔ ہندوستان، پارسیوں کے بغیر اس طرح ہے جیسے نمک کے بغیر، بلکہ زردی کے بغیر انڈیا!

لیکن..... اور یہ ایک بہت بڑا ”لیکن“ ہے۔ ہم انھیں واقعی ہندوستانی نہیں کہہ سکتے۔ خواہ یہ خود اس خطاب کے لیے کتاب ہی اصرار کیوں نہ کریں۔ (ان کی بہت بڑی تعداد، خود کو اقلیت میں شمار کرتا پسند نہیں کرتی) جبکہ ہندوستانیوں کی بہت بڑی تعداد، انھیں اپنے میں شمار نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں کہ پارسی، جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، دراصل ایرانی ہیں۔ وہ ہمیشہ سے ایرانی تھے اور ہمیشہ ایرانی ہی رہیں گے اور یہ بات جس انداز سے کہی جاتی ہے وہ کسی طرح بھی بامرؤت نہیں کہا سکتا۔

پارسیوں کے لیے اُنھرنے والی شدید جلن کے باعث ہزاروں لاکھوں اگھیوں میں ان کا سونا حاصل کرنے کے لیے کھلی ہوئی ہے۔ ”ہمیں آزاد تو ہونے دو، یہاں پارسیوں کی خاک بھی نہیں ملے گی“ عوامی فقرہ سننے کو ملتا ہے اور یہ فقرہ ہے جس پر کان دھرتا پارسیوں کے لیے سودمند ثابت ہوگا۔

اور اب تار کی تقریباً مکمل طور پر پھیل چکی ہے۔ ہمارے چاروں طرف پہاڑیوں اور وادیوں کی تاریکی ہے اور ذہن کے اندر اس تلاش کی تاریکی جس کے آخری سرے پر، کوئی نہیں ہے۔ بہر کیف، جس طرح آسمان پر کچھ شہری کر نیں ابھی باقی ہیں اسی طرح اُمید کی کچھ شعاعیں ہمارے ذہن میں بھی موجود ہیں۔ کیونکہ ابھی تک لاکھوں انسانوں کے بے شمار طبقات باقی ہیں جن پر ہم نے توجہ نہیں دی۔ مثال کے طور پر، ہم سکھوں کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ نہ چین اور بدھوں کی طرف اور سب سے بڑھ کر، عیسائیوں کی طرف۔

ہو سکتا ہے ان میں سے کسی میں؟

سو ہم سکھوں سے آغاز کر کے ایک مزید کوشش کرتے ہیں۔

سکھوں کا شمار ہندوستان کی اصل اشرافیہ میں ہوتا ہے۔ یہ مردانہ خصوصیات..... تیز ذہن اور جسم کے مالک ہیں۔ صاف ستھری زندگی گزارتے ہیں اور اپنے پہلے ٹرو (۱) تاکہ کی تعلیمات کے مطابق، خدا کا تصور رکھتے ہیں۔ تاکہ نے ہندو برہمنوں کو اسی طرح طعنے کا نشانہ بنایا، جس طرح یسوع مسیح نے فریسیوں کو بنالیا تھا۔ مسیح نے کہا تھا ”تم پتھروں کو بنانا دے دھاتے اور اُن کی پوجا کرتے ہو لیکن خدا کے خیال سے تر ہوئے بغیر

تم مہدی سے بھی گندے ہو" ناقابل فراموش قوت الفاظ کے ساتھ اس نے خدا کی طاقت کا اعلان کیا تھا۔ "وہ ایک کبڑے کو اقتدار عطا کر سکتا ہے اور ایک فوج کو رکھ کا ڈھیر بنا سکتا ہے۔" اور خدا کی محبت پر قناعت کرنے کا درس اس نے اس طرح دیا تھا "اگر تو راضی ہو تو سوکھی زمینوں پر دریا بستے ہیں اور اگر تو راضی ہو تو آسمانوں میں کنول کھلتے ہیں اور اگر تو راضی ہو تو آدی خوفناک سمندروں کو عبور کر لیتا ہے۔ میں امن کے ساتھ تجھ میں رہوں گا۔ تجھ میں رہنا میری کل خواہش ہے۔" تاکہ ایک سچا صوفی تھا لیکن وہ ایک عوامی آدی بھی تھا اور اس کی تعلیمات، روزمرہ زندگی کے سادہ محاوروں کے ساتھ، کسانوں کے دلوں میں لٹ جاتی تھیں۔ (نماز، من، فاضل عورت ہے۔ ظلم، تصاب کی بڑی۔ لوبھ، ایک مٹا ہے۔ دھوکے سے حاصل کیا ہوا کھانا، مردار۔ غصہ، جلا دینے والی آگ ہے) (۱)

اپنے عظیم گرو کی یاد میں انہماک نے پچاس لاکھ سکھوں کو ایک علیحدہ مخلوق بنا دیا ہے۔ وہ کبھی فراموش نہیں کر سکتے کہ انھیں مغلوں کے مقابلے میں شکست کی ہزیمت برداشت کرنی پڑی اور دغا باز شہنشاہ اورنگ زیب نے ان کے نوے لاکھ گرو کو اس لیے موت کے گھاٹ اتار دیا کیونکہ اس نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

مسلمانوں سے عداوت نے انھیں خوابوں کی مملکت "پاکستان" کا بے رحم دشمن بنا دیا ہے۔ کیونکہ اگر یہ خواب کبھی تعبیر آجائے تو سکھوں کی اکثریت جو تقریباً ساری کی ساری پنجاب میں آباد ہے، ناامید اور تنہا ہو جائے گی۔ وقاداری کے ایک چھوٹے سے جزیرے کی طرح، جو چاروں طرف سے دشمنی کے سمندر میں گھرا ہوا ہو۔

"اگر آپ پاکستان بنانے کی اجازت دیتے ہیں۔" وہ تڑپ کر کہتے ہیں "تو ہم خاندان کے نام سے علیحدہ و سکھ ریاست بنائیں گے اور اس کے دفاع کے لیے مرتے دم تک لڑیں گے۔"

"Civis Indianus Sum"

اگر ہمیں کبھی ایسے ہندوستانیوں سے ملنے کا اتفاق ہو، جو ان الفاظ کو سچے خلوص کے ساتھ، منافقت کے بغیر اور کسی قسم کے ذاتی مفاد سے بالا ہو کر دہراتے ہیں، تو وہ سکھ ہرگز نہیں ہوں گے۔

تو کیا ہمیں بارمان لینی چاہیے؟ کیا ہمیں چٹ لٹ کراہلی کے پڑی شاخوں پر ٹھنڈی صورت میں

(۱) "Thus Spoke Guru Nanak" نامی کتاب، مرتبہ سر جگیندر سنگھ، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس۔

چمکتے ہوئے جگنوؤں کو دیکھتے رہنا چاہیے۔ جو اپنی بڑاؤں جگہ کا بنوں سے اعلیٰ کے اس جگہ کو کسی، بے قیامت کرشمہ ٹری کی طرح روشن کر رہے ہیں؟ لیکن کرشمہ کی مناسبت سے ہمیں یاد آتا ہے کہ ابھی تک ایک عقیدے کے لوگ باقی ہیں، جن کی طرف ہم نے توجہ نہیں کی۔

ہو سکتا ہے جس ہندوستانی کی ہمیں تلاش ہے، وہ ایک کرچین ہو؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے مسیح کی عظیم تعلیمات ان برادر ٹلس نفرتوں کو فراموش کرنے کا باعث بن سکیں اور اسے خدا کے عظیم گھرانے کا ایک فرد بننے میں مدد دے سکیں۔ ہندوستانی گھرانے کا ایک فرد؟ مناسب ہوگا کہ اس سوال کا جواب ایک کہانی کی صورت میں دیا جائے۔

کچھ عرصہ پہلے میں مدراس کے ایک چھوٹے سے ہندوستانی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ایک دوست کا انتظار کر رہا تھا، جس نے مجھے گوا کے کچھ قدیم گرجوں کی تصاویر دکھانے کا وعدہ کیا تھا۔ پرستار یوں کا مفتوحہ علاقہ ہونے کے سبب گوا میں اٹھارویں صدی کے اواخر میں تعمیر شدہ بے؛ جتنے قسم کے گرجوں کی بہتات ہے۔ ہر چند اب وہ کافی خستہ اور شکستہ ہو چکے ہیں۔ ان پر جڑے ہوئے جیش قیامت جوابات پڑائے جاتے ہیں اور مسلسل دوسروں تک برسنے والی ہندوستانی دھوپ نے ان کی شاندار پیشانیوں پر جی رنگوں کی لہروں کو جھنڈا دیا ہے اور اب وہ ساحل سمندر پر بھوتوں کی طرح کھڑے ہیں اور ان کی کھڑکیاں گھروں کی طرف خالی آنکھوں سے گھور رہی ہیں۔ تاہم پڑمردہ اور مزور ہوئے کے باوجود یہاں آج بھی عبادت کرنے والوں کا جھوم رہتا ہے۔ زمانوں پہلے عیسائیت قبول کرنے والے، جو آج بھی اپنے پڑائے عقیدے پر قائم ہیں۔

میرا دوست آگیا۔ اُس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔

"ہیلو..... یہ چوٹ کیسے لگی؟"

وہ کھینچی ہوئی ہنسی "سب سے اچھی جگہ پر..... چرچ میں۔"

"چرچ میں؟"

اُس نے تفصیل بیان کی جو کچھ اس طرح تھی کہ وہ دعائیں شریک تھا۔ جب تبرک شراب پیش کی جا رہی تھی تو ایک کرچین ہندو نے دیکھا کہ بیالہ اُس سے پہلے ایک بیج جاتی کی عورت کو دیا جا رہا ہے۔ وہ اُنھ کھڑا ہوا اور بیالے کو عورت کے ہاتھ سے چھیننے کی کوشش کی۔ عورت چیخنے لگی تو اُس کی جاتی کے لوگ اُس کی حفاظت کے لیے جمع ہو گئے..... اور چند ہی لمحوں میں جگ درمیانی گزر گاؤ پر ہندوستانیوں کے بے قابو جسموں کی

”بڑا بہتر رہے گا۔“

”تمہاری ہندی پچھلے سال کے مقابلے میں بہتر ہو گئی ہے۔“

”تم نے میری تال نہیں سنی اور میری بنگالی کا تو کہنا ہی کیا۔“

”یہ ایک عجیب و غریب ملک ہے۔ ہے؟“

”ایک ملک؟“

”وہ بنگالی روشنی میں میری بات پر مسکرایا ”ایسا لگتا ہے تم نے میرے سوال کا جواب تلاش کر لیا ہے۔“

”ہاں“

”منفی؟“

”بالکل“

”خوب زیادہ تر انگریز جتنے عرصے میں جان پاتے ہیں، تم نے اس سے بہت کم عرصے میں

بہت کچھ جان لیا۔“

”ہو سکتا ہے کہ میں کچھ جان گیا ہوں لیکن اگر واقعی اس بارے میں سوچیں تو یہ گھٹیا حد تک غیر تسلی

بخش جواب ہے۔“

”کیا مطلب؟“

”دراصل میں اس موضوع پر ایک کتاب لکھتا چاہتا ہوں لیکن کسی مفنی نتیجے کے بارے میں کتاب

لکھنا، ایک تھکا دینے والا عمل ہوگا۔“

”لیکن فرض کرو، تمہارے پاس کوئی متبادل راستہ ہی نہ ہو؟“ وہ آگے نھکا اور بڑی متانت سے

کہنے لگا ”فرض کرو، تم اس نتیجے پر پہنچے ہو کہ ہندوستان مکمل طور پر ایک مٹھیت کا سلسلہ ہے..... تم ماڈرن

آرٹ کے سلسلے میں اپنی تلاش سے پہلے ہی مجھے آگاہ کر چکے ہو..... اور ہوا کیا؟ تمہیں کچھ نہیں ملا۔ تم

درجنوں متنازع سیاسی شخصیات سے مل چکے ہو اور خود مجھے بتا چکے ہو کہ ان میں سے کسی کے پاس بھی کوئی تحقیقی

منصوبے نہیں تھے⁽¹⁾۔ اس کو ایک اور طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان سب کا ایک ہی پسندیدہ لفظ ہے۔ ”نہیں“

(1) یہ جناح سے ملاقات سے پہلے کی بات ہے۔

دھک پہل سے ایک غیر متحرک بگم شروع ہو گیا۔ جس کے نتیجے میں راستہ شراب اور خون سے بھر گیا۔

”تم حیران نظر آتے ہو؟“ میرے دوست نے پوچھا۔

”اچھا..... کیا یہ کوئی خوشگوار کہانی تھی؟“

”اوہ..... لیکن یہ تو پورے ہندوستان میں ہوتا ہے، اکثر۔ ہر کرچین چرچ میں۔ کیونکہ یہاں

نیچے، جنوب میں، جھڑے اتنے جوش و خروش سے شروع ہوتے ہیں کہ جلسوں کو نشستوں کے درمیانی راستے پر

روک دیا جاتا ہے۔ لوگ جھنڈے کو ایک دوسرے کے ہاتھوں سے جھپٹ کر دھجیوں میں بکھیر دیتے ہیں اور یہ

سارا عمل مقدس مشائے ربانی کے موقع پر زیادہ ہولناک ہو جاتا ہے۔ ہمیں مختلف جاتیوں کی پہچان کے لیے

نشستوں پر تانے کے چھوٹے چھوٹے نشانات لگانے پڑتے ہیں، اس کے باوجود وہ شکایت کرتے ہیں کہ ایک

ہی پیالے میں پینے کی وجہ سے ان کا دھرم بھڑشت ہو گیا ہے۔“

”بھڑشت..... یسوع مسیح کے پیالے سے؟“

Civis Indianus sum!

تلاش اپنے انجام کو پہنچی۔

اور اب تاریکی میں قدرے کمی آگئی تھی کیونکہ ستاروں کا ظہور ہو چکا تھا۔ جھنواہلی کے بیڑ پر جشن کی

رات منار ہے تھے۔ پورا بیڑ یوں جھنگ رہا تھا جیسے اس کے بیڑوں کو سیل چاندی میں ڈبو دیا گیا ہو۔ اس کی

چمک دمک میں اشافے کے لیے چاند کی ایک قاش چلی شاخوں پر جمبول رہی تھی۔ جیسے ایک بھڑکیا کھلونا۔

پہاڑیوں کی جانب سے آہٹ سنائی دی اور میرا میزبان قلیوں کے ایک گروپ کے ساتھ نمودار

ہوا۔ سب قلیوں کے چہروں کے نقوش چینیوں جیسے تھے، جو شمالی بنگال کی خصوصیت ہے۔ (کیا وہ ہندوستانی

تھے؟..... مگر نہیں..... ہم تو یہ سوال ترک کر چکے تھے)۔ میرے میزبان نے قلیوں کو کچھ ہدایات

جاری کیں اور وہ سب یکساں لے میں گھٹکتاے ہوئے پہاڑی راستوں پر بکھر گئے۔

”ہاں، بھئی..... ہم نے اُسے بھالایا۔ اُس بے چارے کو، جسے سانپ نے ڈس لیا تھا اور وہ

موت کے منہ میں پتلی چکا تھا۔“ وہ بوجھل کی طرف بوجھا ”چھوٹا یا بڑا؟“

”جیکہ یہ ہاں“ ہوتا چاہیے۔“

”یہ بات کرنے کا ایک انداز ہو سکتا ہے۔“

”لیکن کیا یہ سچ نہیں؟ کیا آغا زے انعام تک ہندوستان“ نہیں“ کا ایک جٹائی سلسلہ نہیں؟“

”میں اتنا تھک چکا ہوں کہ اس تجربی سوال کا جواب دینے کی مجھ میں ہمت نہیں ہے۔“

”لیکن اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کتاب کسی اہمیت کی حامل ہو تو ان سوالات کے جواب تلاش کرو۔

ایک بات اور..... جس میں ”کیوں“ کا جواب بھی تلاش کرنا ہے۔“

”کیا، کیوں، کا کوئی جواب ہے؟“

”میرے خیال میں ہے۔ لیکن جواز فراہم کرنا میرا کام نہیں۔ آفریال، یہ تمہاری کتاب ہے۔“

”ہاں..... بد قسمتی سے۔“

سو بہتر ہو گا کہ ہم آغا زیمیں سے گریں۔

☆☆☆☆

دوسرا باب

شان و شوکت اور صورتِ حالات

علاوہ ازیں ہمیں مکانِ بلندی سے آغا ز کرنا چاہیے، مثلاً، انسراے کے ہاں قیام کے پروگرام کے ساتھ۔

اس طرح ہندوستان کے بارے میں تو زیادہ معلومات حاصل نہیں ہو سکتیں لیکن بعض دیگر معاملات

کے سلسلے میں کافی تعمیری تجربہ ہونے کا امکان ہے۔

انسراے کے ہاں یہ میری پہلی طلبی تھی اور ایک اُمید کا شائبہ سا تھا کہ ان تجربات کو آگے چل کر

واقائع نگاری کی ترغیب میں لایا جاسکے گا۔ یہ احساس کافی خوش کن تھا کہ نہ صرف یہ کہ میرے سامنے ایک

تصویری مرقع کھلنے والا تھا بلکہ مجھے ایک دانشورانہ ترقی کا موقع بھی ملنے والا تھا۔

ہندوستان بہت جلد آپ کے ذہنی و جسمانی نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اذیتیں

صد مات کا اثر بتدریج کم ہوتا جاتا ہے اور سنہری گل مہر کے درختوں کے شعلہ بارشکونے، جن پر پہلی نظر ڈالنے

سی آپ کی آنکھیں جھلس جاتی ہیں، جلد ہی اپنی تابانی کھودیتے ہیں اور جس منظر سے ایک روز پہلے آپ کی نظر

نہایتی تھی، آج آپ اسے پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے۔ خوف و دہشت کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، مثلاً جانوروں پر

ہندوستانی دانتہ طور پر غلظ نہیں کرتے بلکہ وہ ان کے لیے ایک فطری سرپرستانہ اور شفقانہ جذبہ رکھتے ہیں۔ لیکن

ان کی جہالت اور غربت، بلا واسطہ طور پر ان حیوانات کی دردناک تکالیف کی ذمہ دار ہیں۔

مجھے ہندوستان میں قدم رکھنے ابھی دس منٹ بھی نہیں ہوئے تھے، جب میں نے اپنی زندگی کا پہلا

ڈھانچہ نما ہندوستانی گھوڑا دیکھا۔ مڑک پر لنگڑا تے اور لڑکھڑاتے ہوئے ہالہ اور خرد اور اذیت سے لرزتی

ہوئی چیخ کے ساتھ ایک گٹر میں غرق ہوتے ہوئے۔ جب آپ ایسا کوئی منظر پہلی بار دیکھتے ہیں تو اس سلسلے میں

کوئی اقدام ضرور کرتے ہیں اور جو اقدام آپ کرتے ہیں وہ عام طور پر بے حد احتیاط اور اکثر بے سود ہوتا

ہے۔ کافی بیجاں پیدا کرنے اور پولیس کو پریشان کرنے کے باوجود آپ کو گھوڑے کی مدد کرنے میں کوئی

کامیابی نہیں ہو سکتی۔ نتیجتاً تلخ ضرورت کے طور پر، آپ اپنے دل کو سخت کرنا سیکھ لیتے ہیں۔^(۱) بھکاریوں کے

(۱)

اس کے بارے میں RSPCA کی مدد سے بازار ہنے کی ضرورت نہیں۔ یہ نواتین و حضرات کی ایک انتہائی اچھی تنظیم

ہے جو دنیا بھر میں جانوروں کی بھڑکی کے لیے جنگ میں مصروف ہیں۔ ان کا پتا ہے: 359-Hornby Road,

Bombay اور اس سلسلے میں ایک پیسے کی مدد بھی کافی ہے۔

سلطے میں بھی ہاتھ روکنے کی ضرورت ہے۔ ریلوے سٹیشن پر، جو ہندوستان کے بھکاریوں کا پسندیدہ مقام ہے، آپ کی پہلی آمد، دیانے عظیم پرنسپل میں شومین کی طرف سے نمائش کے لیے رکھے گئے مومی مغربوں کے انھارے کے مترادف ہوگی۔ یہاں کوڑھیوں اور تیسرے درجے کے آنکھ میں جٹلا فقیروں کے علاوہ ناچینا بچے بھی ملیں گے۔ پیدائشی ناچینا نہیں۔ بلکہ وہ بد نصیب جن کے ماں باپ یا سرپرستوں نے ان کی آنکھوں کی روشنی، مستقبل میں بھکاریوں کے بازار سے ہونے والی قیمتی آمدنی کی خاطر بجادی۔ یہاں سینٹ ولس کے ڈائریکٹر بھی ملیں گے، اصلی یا نقلی..... جو اپنے دماغوں میں گونجنے والی بتاتی موسیقی کی دھن پر اچھلتے کودتے رہتے ہیں اور یہ سلسلہ ان کی موت تک جاری رہتا ہے۔ کچھ بھکاری تشبیہ کی اداکاری کرتے ہیں۔ رال اور تھوک سے تسخیری ہوئی زنجیروں میں جکڑے کچھ پاگل بھی یہاں ملتے ہیں..... اور بہرے..... اور گوشتے، جو اپنے کچلے ہوئوں کو چھناتے ہوئے آپ کے ڈبے کی طرف پکٹتے ہیں۔

ابتدائی چند روز آپ ان کو بھی خیرات دیتے ہیں۔ لیکن رسکوں کی بھکاری سے مسکور، اس وحشت ناک حقوق کے قول جو اذکر آپ کی طرف آتے ہیں، اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان سے نمٹنا ناممکن نظر آتا ہے۔ نہیں معلوم وہ خود اکر کہاں سے ہوتے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ آسمان سے اور درختوں سے ٹپک رہے ہیں۔ بے ربط الفاظ دہراتے ہوئے، تھوکتے ہوئے، منناتے ہوئے، چھاتے ہوئے اور اپنے زخموں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے۔ پھر آپ اس معاملے کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اس کا علاج ایک ہندی لفظ ہے۔ ”جاؤ“

پہلے آپ یہ لفظ چنچکاتے ہوئے کہتے ہیں۔ پھر اونچی آواز میں۔ پھر اونچی آواز میں۔ یہاں تک کہ چیخنے لگتے ہیں ”جاؤ“ اس کے بعد، آخر کار آپ کو سکون اور خاموشی نصیب ہوتی ہے۔ لیکن یہ ایک لرزتی ہوئی خاموشی ہوتی ہے۔ علامت آمیز بازگشتوں سے بھری ہوئی۔

خدا خدا کر کے نئی دلی پہنچتے ہیں۔ جہاں سٹیشن پر ایک شاندار کار ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ سفید اور سنہری لباس میں ایک دیو اسے چلا رہا ہے۔ ایک اور دیو اس کے برابر کی سیٹ پر بیٹھا ہے۔ کار میں داخل ہونے سے پہلے ہم اپنے سر کو ذرا سامانیں جانب موڑتے ہیں تاکہ اس نقلی کا شکر یہ ادا کر سکیں جو توقع سے زیادہ مستعد ثابت ہوا تھا۔ جیسے ہی ہم موڑتے ہیں، الفاظ ہمارے ہونٹوں پر دم توڑ دیتے ہیں۔ ہم نے کچھ دیکھا ہے۔ پہلا شاک۔

”ہندوستان چھوڑ دو“

ایک فنٹ کی باندی پر وہ موجود تھا۔ چند گز کے فاصلے پر، دیوار پر لکھا ہوا۔ میں پلکیں جھپک جھپک کر اُسے دیکھتا رہا۔ چہرے پر تہمتا ہٹ کے ساتھ..... نشتے کے سبب نہیں بلکہ ایک طرح کی ساتی توہین کے احساس سے۔ جیسے کوئی بن بٹا نے مہمان کے طور پر محسوس کرتا ہے۔

”ہندوستان چھوڑ دو“

ایسا لگتا تھا جیسے ان الفاظ کا اطلاق میری ذات پر ہوتا ہے۔ میں نے کن آنکھوں سے اپنے توی الجشہ ڈرائیور کی طرف دیکھا..... فرض کیجئے، وہ ایک میری طرف منور ہے اور مجھ کو کہنے لگے: ”اچھا۔ تو تم جانتے ہو کہ اب تمہیں کیا کرنا ہے؟ نہیں جانتے؟ چلو کار سے باہر نکلو اور دفع ہو جاؤ۔“ لیکن وہ دیو بے خبری کے عالم میں سامنے دیکھ رہا تھا۔

”ہندوستان چھوڑ دو“

یقیناً یہ ایک غیر معمولی صورت حال تھی..... توہین کا دھکتا ہوا احساس..... نفرت کو ابھارتا ہوا..... ہزاروں لوگوں کی آنکھوں کے سامنے لہراتا ہوا..... لیکن کوئی اس کا زور نہیں لے رہا تھا۔ کیا وہ ناچینا تھے؟ یا دھوپ نے ان کی آنکھوں کو چندھیا دیا تھا؟ یا پھر ان کا دماغ ٹھیک نہیں تھا؟ تمام مسافر تیزی میں تھے۔ پسینے میں بیٹھی ہوئی پشت پر رانگلیں اٹھائے برطانوی سپاہی۔ اپنے انہی کیس سنبھالے کاروباری حضرات..... ہری چمکیلی سائزھیوں میں ہندوستانی عورتیں..... برہمن پنڈت..... مرغیوں کو ناگوں سے جکڑ کر لٹکائے ہوئے دہقان..... سفری سامان اٹھائے ہوئے علاقائی ملاج..... کوئی شخص ذرا سی توجہ بھی نہیں دے رہا تھا۔

اور پھر میں نے ایک اور منظر کے بارے میں سوچا..... بہت فاصلے پر..... سرخ درخت..... نومبر کا کھرا..... کا لک زدہ جنگل..... ہائیز پارک اور عوامی مقرر..... ان کی حرکت آوازوں کی بازگشت میری یاد کے کانوں میں گونج رہی تھی..... اور وہ تمام بھی جتا رہے تھے۔ ”چھوڑ دو“ وہ یہ الفاظ بادشاہ اور ملکہ سے، انگلستان کے نوابوں اور نواب زادوں سے، اور ان سب سے جو مرنے کے محلات میں رہتے تھے، کہہ رہے تھے۔ لیکن کوئی شخص توجہ نہیں دیتا تھا۔ پولیس والے کھسیانی ہنسی

ہستے۔ جوم اکھڑ لیکن خلوص مجھ سے ہموائی کرتا۔ الفاظ رالیں پاڑ کے لیکن رد عمل رابی والا۔
کیا انڈیا، ہندوستان میں اپنے ایک اور غیر شعوری مجھے کا آغاز کر چکا تھا؟ یا وہ ایک بار پھر
کھولنے ہوئے لاوے کو نظر انداز کر کے اس جوالہ کبھی کو کوئی اور روپ دینے کی غلطی کر رہا تھا۔
یقیناً ایسا ہی تھا۔

تقریباً ایک ہی ہفتے میں "ہندوستان چھوڑ دو" سے گلے والے دھچکے کا اثر کم ہو گیا۔ کیونکہ یہ نعرہ ہر
طرف کثرت سے سنائی دیتا تھا۔

امر کی فوجیوں کے پسندیدہ مشغلے میں ایک مشغلہ تھا۔ چاک کا کلچر حاصل کرنا اور Quit India
کے نعرے کو Quit Indianapolis میں تبدیل کرنا۔ انگریزوں کی طرف سے بھی کافی اصلاحات تھیں لیکن وہ
اتنی بامرقت نہیں کہ یہاں درجن کی جائیں۔

دوسرا شاک ایک گھنٹے کے بعد لگا۔ جب ہم تیز رفتاری سے نئی دہلی کا دورہ کرنے کے بعد
وانسراے کی قیام گاہ کی طرف جا رہے تھے۔

یہ ایک منفی قسم کا شاک تھا۔ میں نے دیکھا کہ میں ایک طویل جمائی لینے میں مصروف ہوں، ساتھ
ہی مجھے ایک شدید بوریٹ کا احساس ہوا۔ سب کچھ کتنا عجیب و غریب تھا۔ وہ تمام انہی آوازیں اور
چہرے..... جو رتوں کی ہیز پیکلی ساز حیاں..... کوؤں کی کانیں اور چیلوں کی چٹا ہٹ.....
وہ تمام خوب صورت پھول..... لالہ سرخ کی تراشیدہ روشیں..... چارفت اور پر زینا کی چادریں
..... بالی ووڈ کا مخصوص جھوم..... سینکڑوں ننھی سی..... عریاں حالت میں راستوں پر لا پرواہی سے
بکھری ہوئی..... لڑکیوں کی لمبی قطار، اپنے سروں پر ہر ممکن چیز آٹھائے ہوئے، سوائے چیلوں کے..... کسی
ہندوستانی شہر میں پہلی مرتبہ آدھ پراخ کوئی کس طرح پور ہو سکتا تھا؟

کار کی کھڑکی سے پیچھے دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ مجھے جواب کا اندازہ ہو چکا ہے۔

ہم وانسراے کی قیام گاہ کی طرف جانے والی چڑھائی چڑھ رہے تھے اور اس طرح نئی دہلی کو ایک
کل کے طور پر دیکھنا پہلی مرتبہ ممکن لگ رہا تھا۔ دوسانے لپٹتی تھی۔ ڈور تک پھیلی ہوئی، وسیع و عریض، بنی بخشی،

مشرقی و ایشیائی کی طرح، سفید کے بجائے رنگین، کچی مٹی سے بنی ہوئی۔ وہ سامنے لیٹی تھی اور اس کا نظارہ
بے حد اثر انگیز اور باوقار تھا۔ اور وہ تقریباً اتنا ہی ہندوستانی تھا، جتنی کہ شیفرڈ کی ہٹش۔

میں نے دیکھی کہ میں ہندوستانی شہر میں پہلی مرتبہ آدھ پراس قدر بوریٹ کا شکار ہو رہا تھا۔ کیونکہ لوگوں
کی باتوں کے برعکس، جنہوں نے اسے پست قامت اور تاریک ترین بنا کر پیش کیا تھا، یہ کسی طرح بھی ایک
ہندوستانی شہر نہیں تھا۔ یہ بالکل جدید اور انہی شہر تھا جس کی جڑیں ہاشی میں گہری معلوم نہیں ہوتی تھیں۔ ہاشی
میں بسنے والی سات عدد آسب زدہ دلتوں (Dellis) کے مقابلے میں، جو اس کے ارد گرد کھنڈرات کی صورت
میں گرد آلود میدانوں میں بکھری پڑی تھیں، خود اس میں حقیقی ہندوستانی روح بہت کم تھی..... کیونکہ کم از کم
ان کھنڈرات میں بسنے والے بھوت تو ہندوستانی تھے، وہاں کے اصل باشندے! مگر یہ نئی دہلی تو کسی فنیسی
ڈریس شوکی برطانوی منتقلہ دکھائی دیتی تھی جو نہایت دردناک انداز سے مقامی زبان بولنے کی کوشش کرتی
لیکن اس کا لہجہ ساؤتھ کنسٹنٹن کا لہجہ ہی رہتا۔

سرایون یونیٹس نے جو اس کا حقیقی ذمہ دار تھا، ہر قسم کے لوگوں کو ایک ہی جگہ میں رضامند کرنے
کی سرزد کوشش کی تھی۔ اس نے ہندو ستونوں پر مسلم گنبدوں اور سارستنی خرابوں پر ہوئے سالاکے مندر
(Hoyasala Temple) سے درآدم شدہ جواہر کے ذریعے عمارت کے چہرے کو متوازن بنا کر کرنے کی کوشش
کی تھی جو زبان حال سے پکار پکار کر کہہ رہی تھی "دیکھو..... میں کس قدر غیر جانبدار ہوں!" لیکن انجام کار وہ کسی
ایک کو بھی راضی نہیں کر سکا تھا۔ ان تمام کوششوں کا منطقی نتیجہ تھا۔ "اسپرانتو طرز تعمیر"..... اور اسپرانتو ہرگز ایسی زبان
نہیں جس میں مردانہ ظہار عشق کر سکیں یا سپاسی رزمیہ نغمے کا سکیں یا باہر من تعمیرات کوئی عظیم خواب دیکھ سکیں۔

اگر نئی دہلی بھی ٹھکانے کی جاذب نظر کولونیل عمارتوں کی طرح، یا اندرون ملک کی سفید ستونوں اور وسیع
برآمدوں والی قدیم نمونہ وقار رہائش گاہوں کی طرح شعوری بے رحمی کے ساتھ برطانوی شکل اختیار کر لیتی تو نتیجہ
زیادہ خوش کن ہوتا۔ جیسے ہم کہہ رہے ہوں۔ "ہم موجود ہیں! خواہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے۔ ہم اپنے آپ پر
ذرا برا اثر مند نہیں۔ ہم تاریخ کے ایک خاص دور کی نمائندگی کرتے ہیں۔ جسے ہم نے خود تحریر کیا ہے اور ہمیں
کوئی خواہش نہیں کہ اسے دوبارہ تحریر کیا جائے۔" لیکن نئی دہلی، اپنے تمام تر شان و شکوہ کے باوجود ایسا کوئی
یقین نہیں رکھتی۔ یہ سمجھوتے کی اولاد ہے..... لہذا کبھی آزاوی کا سانس نہیں لے سکتی..... اور غالباً
اس میں سب سے غیر معمولی چیز یہی ہے۔ حقیقت..... جو ہنگامہ لڑنے کی نیرز اور ڈوبام میں بھی قائم رہتی

ہے۔ تاہم جلی تھیر..... عمارتی نقشہ نویس کا بنایا ہوا ایک خاکہ۔ اس قسم کے نمونہ شہر میں آوارہ گردی کرنے کے لیے نئی پٹ بنانا ضروری ہے۔ بے شمار گز یا گھروں کی قطاروں میں منگشت کرتے ہوئے۔ یقیناً اس کی دیواریں گتے سے بنی ہوئی ہیں یا رنگی ہوئی پکی مٹی سے؟ اور یہ سنتری۔ کیا یہ ٹھس بھرے کھلونے ہیں جنہیں ایک مشینی سادگی کے ساتھ حیات بخش دی گئی ہے؟ اوپر پھیلا ہوا آسمان..... کیا یہ واقعی کسی شیشے کے صندوق کا ڈھکن نہیں؟ اور کیا یہ یقینی بات نہیں کہ کسی بھی لئے کوئی فرشتہ آنے کا اور اس ڈھکن کو بنا کر اس سارے بالشتیہ نظام کو کسی برزخ میں دھکیل دے گا؟

نئی دہلی میں انگریزوں کو "ہندوستان چھوڑ دو" کہنا بالکل بیکار تھا۔ کیونکہ وہ تو یہاں کبھی آئے ہی نہیں تھے۔

شاہ فہرستین درحقیقت بہت سے چھوٹے چھوٹے ڈھکوں کا مجموعہ تھا۔ اطراف کے برابر ڈھنگ ٹنگین^(۱) کی وجہ سے۔ دائرے سے متعلق میرے تمام ابتدائی تاثرات کچھ اسی قسم کے اظہار پر مبنی ہوں گے۔ "وسیع و عریض..... جتنی....." میرے بند روم سے اسے ڈی سی کے کمرے تک، جہاں ہمیں ڈنر سے پہلے توجہ ہونا تھا، طویل فاصلہ تھا۔ اور وسیع راہداریوں والے پورے راستے میں، دس دس گز کے وقفے سے، سفید و سنہری وردیوں میں لباس گراؤٹ مل ملازموں کے دستے تھے۔ جب کوئی مہمان کو ریڈور کے آخری سرے پر نمودار ہوتا، ملازموں کا پہلا گروپ (ہر ایک گروپ میں سات یا آٹھ آدمی تھے) اپنی نشستوں سے اٹھ کر اٹن ٹن ہو جاتا..... اور مہمان کے گزر جانے تک، گنگلی کا اندھ کرناک کی سیدھ میں دیکھتا رہتا۔ اس کے بعد دو دو بارہ فرش پر ڈھے جاتا، اسی دوران دوسرا گروپ اٹھ رہا ہوتا..... اور یہی عمل پورے راستے دوہرایا جاتا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس سارے عمل میں کافی سنسنی خیزی تھی۔ اس کو ریڈور میں چلتے رہنے میں..... دیوڑوں کی مسلسل اٹھک جینچک میں..... سفید اور سنہری وردیوں میں..... اس میں شرقی الہراؤں کی محفل کی طرح، یکسانیت کا ایک حیرت انگیز احساس تھا۔

میں کچھ خواتین کو جانتا ہوں (جن کے نام ظاہر نہ کرنا ہی بہتر ہوگا) جو اس عمل کو سراہیں گی۔ اپنے تئیں رومانیہ کی ملکہ تصور کرتے ہوئے، غلامی کے اس مظاہرے پر ایک خوش کن بیجان کے ساتھ، وہ ان

(۱) گھیر کے سفر میں جتنی جڑیوں سے کار بننے والا۔ دیوڑا

کو ریڈور میں دیر تک گھومتی رہیں گی۔ مگر۔ میرے لیے یہ سب باہم شرم تھا۔ کئی عجیب مقام عبرت۔ میں ان ملازمین کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ سفید ہوں یا سیاہ، وہ بھی آدمی ہیں جو ان راہداریوں میں ہنکھار کر کے، سراسیمہ۔ مہکتے گولیٹ پیش کرنے کے منتظر رہنے کے بجائے..... مثلاً..... محبت کر سکتے ہیں اور دھوپ سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔

جہاں تک دائرے کا تعلق ہے، اس کے لیے یہ سب تاثر قائم کرنے کے لیے ضروری ہے مگر اس طرح کے موقعوں پر کوئی کیا تاثر قائم کر سکتا ہے؟ میرا اپنا تجربہ تو یہ ہے کہ ریڈور میں سفر کے آغاز پر میں قدرے نخوت کا مظاہرہ کرنے کی کوشش کرتا لیکن ایک سگڑ کے فاصلے کے بعد یہ نخوت کچھ ذہیلی پڑ جاتی اور اس کے بعد ایک اعصابی تناؤ میں بدلنے لگتی۔ کیونکہ ایک ایک مجھے محسوس ہونا شروع ہوتا کہ میرا ایک مہمان کھلا ہے۔ لیکن میں اس کی طرف دیکھنے کی جرأت نہیں کرتا تھا کہ کہیں وہ دیوڑا کا ٹکڑا مطلب نہ لے لیں۔

آخر کار اسے ڈی سی کے کمرے میں وقت سے بہت پہلے پہنچنے پر..... کیونکہ مہمان پر ہمیشہ لیت ہو جانے کا خوف طاری رہتا ہے اور شدید قسم کے اعصابی تناؤ میں جتنا مہمان، باغ کا انظار کرنے کے لیے ایک قدم آگے نہیں پر آتا ہے۔ باغ بھی دوسری تمام چیزوں کے مانند وسیع و عریض ہے بلکہ میری رائے میں قدرے دہشت ناک..... یہ اس طرح کے بانغات ہیں جو مایوں کے سوا ہر ایک کے انبساط کا موجب ثابت ہوتے ہیں۔ یہ شطرنج کے تختے کی طرح ہیں۔ سرخ اینٹوں میں گھرا ہوا صحرا..... اور اس میں چھوٹے چھوٹے چوکور خانوں کا لامنتہم سلسلہ۔ ہر ایک چوکور، جگمگاتے ہوئے پھولوں سے آنا ہوا..... لالہ سرخ کا ایک تختہ نیلا بہت کی شدت سے پھٹ پڑنے کے لیے جیتا ہے۔ ایک تختے پر کوس مونس کے جھوم، آئس کریم کے ہلاک کی طرح۔

اس اعتراف میں کوئی حرج نہیں کہ لیڈی لن گھو (Lanlith gow) نے نے ذوق کا بہت اچھا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے شطرنج کے بورڈ کو حتمی اہمیت اور صلاحیت کے ساتھ تیار کیا تھا اور رنگوں کی لامتناہی اقسام پیدا کرنے میں کامیابی حاصل کی تھی۔

مجھے باغ کے ایک یکہ و تباہی میں قدرے باغ بن نظر آیا۔ مختصر سامیان۔ جس کے درمیان ایک اُتھلا تالاب تھا۔ یہاں اس خاتون نے قدرتی خُسن پیدا کیا تھا۔ یہاں اُس نے قدیم اقسام کی جڑی بوٹیاں اُگانے کے لیے لہائی میں ایک باغچہ بنایا تھا۔ اس کے گرد ایک طرف سے سب کے درخت اور دوسری

اور ان کے درمیان واقعی جنت تھی۔

جانب سے پانی کے ذریعہ تک باؤں تھی اور ان کے درمیان واقعی جنت تھی۔
لیکن ان بات کا مجموعی تاثر ان کے ذریعہ سراسر ایڈوانسمنٹ سے معذرت کے ساتھ نمایاں طور پر آگے بڑھنے والا تھا۔

بات دست تھی۔ سونگ پول دست تھا۔ بال رو دست تھی اور ملاقاتیوں کے کمرے بھی۔ اور ان میں دست ترین تھے، وائسرائے اور وائسرائے ان کے سر اور شانے، نجوم سے بہت بلندی پر تھے اور ان کی وائسرائے ملاجیتیں ان کے مقام کے مقابلے میں کسی طرح کم نہیں تھیں۔

عالم پناہ شریف لاتے ہیں۔

آپ دست فاصلے سے انہیں آتا ہوا دیکھتے ہیں۔ آہستہ خرابی سے ملحقہ کمروں کے سلسلے کے آگے سے گزرتے ہوئے ان کے آگے دے پاؤں ایک اے ڈی سی چلتا ہے۔ ہمیشہ
دفعہ کی اوقات کے دوران ایک اے ڈی سی کا ان کے آگے چلنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ باغیانہ مزاج رکھنے والی ایک سابق وائسرائے نے مجھے بتایا تھا کہ کچھ برس کے بعد اے سے یہ بات بُری لگنے لگی کہ وہ اس وقت تک ہاتھ روم میں نہیں جاسکتی، جب تک ایک اے ڈی سی پہلے اس کے اندر داخل نہیں ہو جاتا۔

مہمان خوار میں کھڑے ہیں اور جیسے ہی تعارف ہوتا ہے۔ خاتون کے احترام میں مہمان مرد اپنی ایڑیاں بچاتے اور کورٹش بجالاتے ہیں۔ عالم پناہ آگے چلتے ہیں۔ ڈاننگ ہال میں داخل ہو کر ہم دیکھتے ہیں کہ شاہی پوشاک میں لمبوں دیوؤں کا تازہ دست موجود ہے۔ ہر کرسی کی پشت پر ایک دیو یہ دیو ایک مختصر اور خوبصورت لمبے کے لیے، سفید دستاؤں میں نیچے ہاتھوں سے اپنے چہرے ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس دوران ہم بیٹھ جاتے ہیں۔

یہ وہ طریقہ تھا جو لن لٹھ گاؤ کے عہد میں رائج تھا۔ لیکن ویولٹ (Wavells) نے (ان کے ساتھ) خیر نے کا شرف بھی مجھے حاصل ہوا، ان تکلفات کو کسی حد تک کم کر دیا اور معاملات قدرے بے تکلفی سے چلنے لگے۔

یہ امر البتہ قابل توجہ ہے کہ دونوں ادوار میں خوراک مکث حد تک سادہ تھی۔ ہندوستانی راجوں اور دولت مند ہندو تاجروں کی جانب سے دی جانے والی فیائٹوں کے مقابلے میں ان کی مثال سپارٹا کی فیائٹوں

جیسی تھی۔

وائسرائے کا طرز زندگی بھی سپارٹا جیسا تھا ہوتا بھی چاہیے تھا۔ کیونکہ وہاں ہمیشہ ہی کاموں کے پہاڑ، سر کرنے کے لیے موجود ہوتے۔ آرام کے لیے لن لٹھ گاؤ کے پاس فٹا ڈر کے بعد کے تیس منٹ ہوتے۔ جب وہ آرام کر رہے ہوں تو اپنے ہاتھ اپنی آنکھوں پر دھرتے خبریں سنتا رہتا۔ جیسے ہی خبریں ختم ہوتیں، وہ جھکن کے ذرائع احساس کے ساتھ کھڑا ہو جاتا۔ سلاموں اور کورٹشوں کا سلسلہ شروع ہوتا اور اس کے بعد وہ اپنے مطالعے کے کمرے میں غائب ہو جاتا۔ جہاں سبز روشنی والے لیپ کے نیچے کائنات اور دستاویزات کا ایک انبار اس کا منتظر ہوتا۔ یہ لیپ آدھی رات کے بعد تک جاتا رہتا۔

وہ سلطنت برطانیہ کے کسی بھی ملازم سے زیادہ سخت اور تلخ ترین کام سرانجام دے رہا تھا اور اپنے سات سالہ دور کے اختتام پر وہ سب کر چکا تھا، جو اسے کرنا چاہیے تھا۔ وہ ہندوستان کے باشندوں کے لیے گہری مواصلت رکھتا تھا اور یہاں کے باشندوں کے بارے میں اس کی معلومات کسی بھی ہندوستانی سے زیادہ تھیں۔ اس میں اس کا قصور ہرگز نہیں تھا کہ اس کا تمام تر ریکارڈ "ہونا چاہیے تھا" پر مشتمل تھا اور یہ تمام "ہونا چاہیے تھا" بھی دکھائے نہیں تھے۔ اگر ۱۹۳۲ء میں جب شورش اور بد امنی پوری طرح پھیل چکی تھی، پورا ملک خون میں نہا چکا تھا اور مشرقی ہندو گاہیں جاپانیوں کے قبضے میں جانے والی تھیں، وہ وہی جاپانیوں کا استحصال نہ کرتا تو لیکن شاید ہی کسی شخص نے لن لٹھ گاؤ کا شکریہ ادا کیا ہو اس کی حقیقت پسندی کے سبب کانگریس اس سے نفرت کرتی تھی اور جس طرح کی لن ترانی کے بل پر وہ انگلستان کے آزاد خیال طبقات میں مقبولیت حاصل کر سکتا تھا، اسے اس نے اپنی سطح سے کمتر جاتا۔

وائسرائے کی مقبول عام تصویر جو ہمیشہ ہمارے ملاحظے کے لیے پیش کی جاتی رہی، کس قدر مضحکہ خیز تھی تخت طاؤس پر ایک شہنشاہ جو مورچیل سے ٹھنڈی ہوا کا لطف اٹھا رہا ہے جبکہ عوام فاقوں سے مر رہے ہیں۔

ہم شاک نہر چار سے دو چار ہوتے ہیں۔

آدھی رات کے وقت میں اپنے کمرے میں بیٹھا لکھنے میں مصروف تھا۔ باہر گیند رانی آوازوں میں چیخ پھا رہے تھے جو انسانی آوازوں سے پُر اسرار مشابہت رکھتی تھیں۔ اگر کوئی فلم پروڈیوسر دانے کی

”وائٹ ہاؤس جیسی سادگی کی تقلید کی کوشش“..... آخری پیرا گراف اس طرح سے تھا:
 ”ایک مضحکہ خیز شخص کی مثال ہوگی۔ ہندو اس پر نہیں گے۔ مسلمان اسے حقارت سے
 دیکھیں گے..... اور نوابین اسے ایک قسم کی دیوانگی سمجھیں گے۔“

یہ نوابین ہی کا ذکر تھا جو تین طعن و تشنیع اور وسیع ترین الزام تراشی کا سبب بنا۔..... یہ کہا
 گیا کہ ستاروں جڑے تخت پر رونق افروز لن لٹھ کاؤ کے مقابلے میں سادہ کٹڑی کی کرسی پر بیٹھا ہوا صدر
 روز ولت، شدید ترین تضاد کا مظہر ثابت ہوتا ہے۔ یہ تمام نقاد اس حقیقت کو نظر انداز کر رہے تھے کہ نوابین
 موجود تھے..... کہ وہ ہمیشہ موجود رہے تھے..... اور ان کا وجود سی وائسرائے سے وابستہ شان و شوکت
 کا کوئی جواز فراہم کرتا تھا۔

میں اس بحث کی وضاحت کرتا ہوں۔

ہندوستان کے بیشتر تہرہ نگاروں نے اس طرح کا رویہ اختیار کیا کہ جیسے نوابین کا وجود تھا ہی
 نہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ، جیسے دو بیچارہ لوگوں کا ایک نول تھا، جسے انگریزوں نے اپنے مذموم مقاصد کے لیے
 ایجا کیا تھا۔

در اصل یہ حقائق کی تشبیہ تھی۔ نوابین کا وجود اس حد تک تھا کہ وہ ہندوستان کے دو چوتھائی حصے پر حکمران
 تھے اور ان کی رعایا کی تعداد آٹھ کروڑ سے کسی طرح کم نہ تھی۔ اس کے علاوہ ان کی ریاستیں جو پانچ سو کی تعداد میں
 تھیں۔ تاریخی اور ذاتی مفادات کے تار و پود میں اس تختی سے نئی ہوئی تھیں کہ ان کو علیحدہ کرنے کا مطلب پورے
 تانے بانے کو بکھیر دینا تھا۔ بلاشبہ ان میں بعض ریاستیں بہت چھوٹی تھیں اور ہندوستان کے تو شک پر محض منبرے
 ذرات کی طرح جھجک رہی تھیں لیکن باقیوں کا سائز فرانس کے برابر تھا۔ ان کے حکمران وسیع اختیارات اور حریم
 خواہشات رکھتے تھے اور مرتے دم تک ان اختیارات اور خواہشات سے دست بردار ہونے کو تیار نہیں تھے۔ بہت
 سے لکھنے والوں نے یہ فرض کر لیا تھا کہ گاندھی ان نوابوں کے جانی دشمن تھے۔ اگر یہ حضرات بنگال ریڈیکل کلب
 کی شائع کردہ ایم این رائے کی تصنیف ”Gandhism; nationalism; Socialism“ کا صفحہ نمبر ۲۱ کا لیں
 تو انھیں گاندھی کے اندر ہر ایک حصے کا جس میں انھوں نے واضح طور پر نوابوں اور جاگیرداروں کی حمایت
 کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ اگر ان کو ان کی جاگیروں سے بے دخل کرنے کی ذمہ داری کوشش بھی گئی تو ہر طرح
 سے ان کا دفاع کیا جائے گا۔ ہمارے تقدیریں اس انداز سے بات کرتے ہیں جیسے نوابوں کے یہ یو مالائی کردار ہم

(انگریزوں) نے تخلیق کیے ہیں۔ جنھیں ان حیران کن جواہرات سے ہم نے انھیں اور کھنا ہے۔ ان کے جسم و عروق
 سے ہم نے پھرے ہیں اور ان کے لیے باقیوں کی فون بھی ہم نے تیار کی ہے۔

ہم پر یقیناً ایسی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ ہمیں تو یہ تمام چیزیں جوں کی توں ملیں۔ اسی طرح
 سرگرم، جس طرح یہ صدیوں سے سرگرم عمل تھیں۔ ہندوستان کے تہیز میں انگریزوں کے داخلے سے پہلے ہی
 یہ سارا عمل پوری قوت سے جاری و ساری تھا۔ البتہ اس کے بعد ہم نے سنج کا انتظام قدرے ذرا اندیشی سے
 چلانے کا بیڑہ اٹھایا۔ لیکن ہمیشہ سے ہمارا مقصد اسے نکلوانوں سے زیادہ عوام کا تھیز بنانا تھا۔ اگر کوئی نواب
 اپنے مخصوص کردار سے تجاوز کرتا اور اپنے ہمسایوں پر چڑھ دڑنے کی کوشش کرتا تو ہم ذراستے میں اس کا رول
 مختصر کر دیتے اور جب کھیل میں ناٹھائی تھی کہ فخر بڑھ جاتا تو جیسا کہ کئی مرتبہ ضرورت پیش بھی آئی، جب ہم
 مسر آفس کا استعمال کرتے تھے۔ مکالموں کی برجستہ ادائی کے لیے نوابوں کو قاعدے اور ضابطے میں رکھنا
 ضروری تھا۔ انصاف اور منانیت کے چند خاص اور ضروری اصولوں کو وضع کر کے ہم نے ان کو اپنی حدود میں
 رہنے اور جارحیت سے اجتناب کرنے کا پابند بنایا۔

لیکن ان حدود کے باوجود، وہ ابھی تک اپنے قدیم مفادات سے پٹنے ہوئے تھے۔ ابھی تک وہ
 وسیع و عریض علاقوں پر حکمرانی کر رہے تھے اور زیادہ تر اپنی ریاستوں کو ٹھیک ٹھاک ہی چار رہے تھے۔

اب اگر کوئی ناقد ہمیں یہ بتاتا ہے کہ برٹش وائسرائے کو، جو ان تمام چھٹی دہائی شخصیات پر حکمران
 ہے، ایک چھوٹے سے مکان میں رہنا زیادہ زیب و تہا ہے، تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ وہ اپنے حواس میں نہیں
 ہے۔ اس کے علاوہ یہ طریقہ حتمی طور پر غیر ہندوستانی ہوگا۔

بہر حال یہ بحث پہلے ہی کافی طول کھینچ چکی ہے اور اگر تو ہمیں اس سے مشتق نہیں تو مجھے ہر طرح کے
 اختلاف کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ لائٹ آف کرنے سے پہلے اپنی تشفی کے لیے، میں آنے والے نکل کی
 مصروفیات کی فہرست دیکھتا ہوں۔ اس پر سر فہرست ڈاکٹر امید کرنا کام ہے۔

اور ڈاکٹر امید کر..... بہر حال ان تمام حالات اور واقعات میں، یقیناً بے حد مختلف تجربے
 ثابت ہوگا۔

تیسرا باب

زیریں سطح کے نیچے

تقریباً پچاس سالہ ایک شخص اپنے گھر کے برآمدے میں بید کی کرسی پر میرا منتظر تھا۔ جسم فربہ کی طرف مائل مگر متحرک..... بہت دلکش اطوار مگر اعصاب زدہ..... اپنے جوتوں کے تسموں سے چھینر چھاڑ کی عادت..... بظاہر اپنی طرف نگراں لیکن ہر طرف سے طعن و تشنیع سننے کے لیے تیار..... خیر اس کی توقع تو رہتی ہی تھی۔

میری یادداشتوں کا ماحصل!

یہ شخص ڈاکٹر امبید کر ہے اور آئندہ لمحے میں ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ کیوں ”اس کی توقع تو رہتی ہی تھی۔“

امبید کر، ہندوستانی سرکار میں لیبر ممبر ہے اور ہندوستان کے چھ بہترین اذبان میں سے ایک ہے۔ دو سرکاری عہدہ داروں کے لیے Cavour سکول ہے۔ ایک ناقابلِ تغیر حقیقت پسند۔ جب وہ عوامی جلسوں میں بولتا ہے تو بیجان انگیز تخلیقی صلاحیتوں کا حامل اور شرمندہ کرنے کی حد تک دو ٹوک ہوتا ہے۔ کانگریس کے کسی اوسط درجے کے سیاست دان کے بیانیے کا ڈاکٹر امبید کر کی تقریر سے مقابلہ..... ایسا ہی ہے جیسا ہندوؤں کے بھجن کا گولیوں کی بوچھاڑ سے مقابلہ۔

اور کیوں یہ ”توقع کے مطابق تھا“..... یہ اعصابیت..... یہ اشاریت..... کہ وہ ہر قسم کی جارحیت کو برداشت کرنے کے لیے تیار تھا؟ کیونکہ ڈاکٹر امبید کر ایک سواستی ملین کا سٹ ہندوؤں کی نگاہوں میں ”اچھوت“ تھا۔ ایک ایسا شخص جس کی Mayfair کی ڈزجیکٹ اگر ان کی دھوتی سے چھو جاتی تو دھوتی کی پورترتا کو بھرنٹ کر سکتی تھی۔

ایک ایسی مخلوق جس کے سائے سے رجعت پسندوں کو اس طرح بچنا چاہیے، جیسے کسی کوڑھی سے بچا جاتا ہے۔ ایک راکشس، جس کے چھو جانے کے نتیجے میں انھیں قریبی تالاب کی طرف اشران کے لیے دوڑ لگانی پڑتی ہے۔ صابن مثل مثل کر نہانا پڑتا ہے اور اس دوران بھگوان سے مسلسل پرارتھنا کرنی پڑتی ہے کہ وہ، ڈاکٹر امبید کر (ایم اے۔ انگلینڈ) کی غلامت۔ ڈاکٹر امبید کر (ہائی آئرز، کولمبیا یونیورسٹی) کی رزالت۔ ڈاکٹر

امید کر (بائبل برگ کی ممتاز شخصیت) کے طاعون اور قحط کو ان کی پوتر اور مردہوں سے دھو کر صاف کر دے۔

یہ ماضی کے کسی دور کی نہیں بلکہ ۱۹۴۳ء کی بات ہے۔ یہ کوئی دیوالا، یا پریوں کی کہانی، یا خانہ بدوش کا گیت، یا خیروں کا کلم نہیں ہے۔

اچھوت، تاریخ انسانی میں، انسان کے باقوں انسان کی تدبیل کی شرمناک ترین مثال ہے۔ جس کی جڑیں ہندو سماج میں ابھی تک بہت گہری ہیں اور اسے اکھاڑ پھینکنے کی اب تک کی گئی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ اگر گزشتہ پچاس برس کے دوران کہیں دس فی صد بہتری پیدا ہوتی ہے تو یہ تخمینہ بھی سراسر خوش فہمی پر مبنی ہے۔ انگلینڈ اور امریکہ میں لوگوں کی بہت بڑی تعداد گاندھی کے پروجیکٹس کے نتیجے میں یہ گمراہ کن تاثر رکھتی ہے کہ یہ بیماری..... کیونکہ ہم اسے اور کیا کہہ سکتے ہیں؟..... اب ختم ہونے کو ہے۔ وہ اس کی خدمت میں مہاتما کے بیانات پڑھ چکے ہیں اور ایسی تصاویر دیکھ چکے ہیں جس میں انھوں نے اچھوتوں کی گردن میں بانٹیں ڈال رکھی ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ گاندھی نے اپنے اخبار میں، جو ملک کے اعلیٰ اور معتد رشتے میں پڑھا جاتا ہے، اچھوتوں کو ”ہرجین“ (لکھا نام دیا ہے۔ ”یقیناً“..... وہ اپنے آپ سے کہتے ہیں ”ستھی شامہ ریشل ہے اور اس ترقی یافتہ زمانے پر ضرور اس کے مثبت اثرات مرتب ہونے چاہئیں۔“ لیکن ایہ نہیں ہے۔ جہاں تک گاندھی کے اچھوتوں سے دوستانہ رویے کا تعلق ہے۔ آئیے ڈاکٹر امید کر کا ماقفٹ سنیں جو ان کا غیر متنازعہ لیڈر ہے۔ وہ مجھ سے کہتا ہے:

”ہندوستان کی تاریخ میں اچھوتوں کا سب سے بڑا دشمن ہی گاندھی ہے۔“

اس قہقہے کو سمجھنے کے لیے موجودہ تاریخ کا قہقہہ اساطیر پر مبنی ہے۔ لیکن اس سے قبل اچھوت بن کے قہقہے کے تعلق اپنی یادداشتوں کو قدرے تازہ کرنا چاہیے۔

اور اس کے بعد چند حقائق کی تصویر کشی کی جائے۔ جیسا کہ میکالے کا کوئی طالب علم بتا سکتا ہے کہ ہندو دھرم میں چار بنیادی طبقات ہیں۔

(۱) ہرجین کے اصل معنی ہیں ”خدا کے بیٹے“ اب یہ لفظ اچھوتوں سے منسوب ہو چکا ہے۔ ہندوستان کی حکومت کا اچھوتوں کے لیے مخصوص لفظ ”Scheduled Classes“ ہے۔

ان میں سرفہرست برہمن ہیں جو نسلاً انسانیت کا، کے بغیر مقدس لوگ ہیں۔ مہ و ایک طوفان خیز اور زیرک ہندو۔ جس کی خود کوشت سوانح حیات انما ایک کے دونوں طرف سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتاب ہے، ایک برہمن ہے۔ اور دانش مندی کا تقاضا یہ ہے کہ اس بات کو کبھی فراموش نہ کیا جائے۔ یہ چیز اس کی قدر و قیمت اور وزن میں اس کی نسبت زیادہ انسانے کا باعث بنتی ہے کہ وہ پارڈ اور کیمپ سے تعلیم یافتہ ہے۔

سی آر راجا گوپال اپجاری..... کانگریس کا سابق صدر، ہندو اچھوتوں اور انگریزوں کے درمیان سب سے بڑا رابطہ، بھی ایک برہمن ہے۔ اور ہندو ازم کے انتہا پسند انہیں بازو کا رہنما پنڈت مالویہ بھی۔ اس طرح کانگریس کے بیشتر کردار برہمن ہیں۔

یہ کہا جاسکتا ہے کہ برہمن، ہندوستان کی تاریخ میں وہی کردار ادا کر رہے ہیں جو قدیم ایشیائین کا انگلستان کی تاریخ میں تھا۔ بنیادی فرق یہ ہے کہ برہمنوں کے پاس وہ مظہم کارکن نہیں ہیں جو انہیں ضابطے میں رکھ سکیں اور جب تک یہ اپنا نرخی مسلمانوں کی طرف نہیں موڑتے، اپنے گوشواروں کے خود ہی مالک ہیں۔^(۱)

دگر تین طبقات کھشتری (سپاہی)، ویشی (تاجر پیشہ) (گاندھی ویشی ہیں) اور شودر (دہقان اور خدمت گار)۔ لیکن اس طبقاتی نظام کا تاریک ترین پہلو جو برہمن کو گہرائی تک متاثر کرتا ہے، وہ بے ذاتوں (Casteless) کا طبقہ ہے۔ اچھوت..... تقریباً چھ کروڑ انسان..... ہم نے اس طبقاتی حد بندی کو زبردستی سہل بنا دیا ہے، کیونکہ درحقیقت ان طبقات کی تعداد ڈھائی ہزار ہے۔ اپنے تمام شیو (taboos)..... سماجی روک ٹوک اور زندگی کے سادہ عمل کو دشوار ترین بنانے کی اختراع پسندی کے ساتھ، ذات پات کا یہ نظام ہندو سماج کے اوجڑے ہوئے دھاگوں جیسا ہے..... کسی طرح کی ہم آہنگی کے بغیر..... آپس میں صرف خوف کے تاروں سے جوئے ہوئے..... ایک دوسرے کا خوف..... مسلمانوں کا خوف۔ انگریزی قانون کا خوف..... اس بات پر بار بار زور دیا جاتا ہے کہ ذات پات کا یہ نظام قدیم تاریخ کا

(۱) برہمن اپنے بڑ شوکت مقام کے باوجود ہندوستان کی طویل ترین تاریخ میں کبھی اپنے آپ کو لوگوں کی محبتوں کے قابل ثابت نہیں کر سکے۔ ایک قدیم کہاوت جو آج بھی سچی ہے ”اگر سانپ اور برہمن ایک ساتھ تھارے سامنے آ جائیں تو پہلے برہمن کو ختم کر دو“۔ یہ درجہ مل نالبا ان کے مد سے بڑھے ہوئے مطالبات کے سبب ہے۔ مثال کے طور پر منو (Manu)، جس نے برہمنوں کے قوانین وضع کیے، کہتا ہے کہ کسی برہمن کو مور اور اڑیاں خیرا جرم ہے، خواہ وہ مجرم ہی کیوں نہ ہو۔

نہیں بلکہ درجہ یکا معاملہ ہے۔

بعض اوقات بہت سارے اعداد و شمار کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی گھریلو مثال سے، کسی نکتے کی

وضاحت زیادہ بہتر طور پر ہو سکتی ہے۔ جیسا کہ یہ مثال۔

بہت زیادہ عرصہ نہیں ہوا، میں ایک فلیٹ میں مقیم تھا۔ ایک دن آئیوڈین کی بوتل میرے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گر گئی۔ میرے پاس اُسے صاف کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی۔ چنانچہ میں نے ایک ملازم کو بلایا اور اس سے درخواست کی کہ کوئی پڑا کپڑا لے کر اس داغ کو صاف کر دے۔ فلیٹ میں اس وقت پانچ ملازم تھے اور سب بالکل فارغ تھے۔ سو یہ کوئی غیر مناسب درخواست نہیں تھی۔ لیکن اس پر عمل نہیں کیا گیا۔ یکے بعد دیگرے وہ اندر آئے۔ اس داغ کو دیکھا اور تا کواری کے تاثرات کے ساتھ غائب ہو گئے۔ جب میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا تو میں کچن میں گیا اور ایک چیتھرا استلاش کر کے خود ہی دو داغ صاف کر دیا۔

”مسئلہ کیا ہے تم سب کے ساتھ؟“ میں نے کپڑا واپس کرتے ہوئے ان سے پوچھا۔ انھوں نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیو۔ (بھتی۔ اچھوت) کھانا کھانے کے لیے باہر گیا ہوا ہے اور صرف وہی اس نشان کو صاف کر سکتا ہے۔ اگر وہ خود اسے صاف کریں گے تو یہ ان کی شان کے خلاف ہو گا اور اگر کہیں ڈیو کو اس بات کا پتہ چل گیا تو اس کی نظروں میں ان کی عزت کم ہو جائے گی۔

خدا جانے..... شاید بادی النظر میں یہ ایک فضول مثال معلوم ہو۔ مگر جب آپ اسے ہزاروں سے ضرب دیں تو یہ ”فضول“ ایک بنیادی مسئلہ بن جاتا ہے۔ نہ صرف ہندوستان کے لیے بلکہ پوری جمہوریت پسند دنیا کے لیے۔

آئیے اب بہت مختصر کے ساتھ اچھوتوں کی زندگی پر غور کرتے ہیں جو مصیقت کا ایک وسیع سلسلہ ہے۔

یہ لوگ عوامی کنوئیں اور تنگ استعمال نہیں کر سکتے، سو ہر طرح کا گندا پانی چٹا ان کا مقدر ہے۔ ان کے بچے سکولوں کے اندر داخل نہیں ہو سکتے۔ خواہ کیسا ہی موسم ہو، یہاں تک کہ برساتوں میں بھی، وہ سکولوں کے باہر بیٹھے ہیں۔ وہ نہانے کے لیے مخصوص مقامات پر قدم نہیں رکھ سکتے۔ کیونکہ کسی ایسے گناہ کی پاداش میں جو انھوں نے نہیں کیا، وہ نسل طور پر غلط ہیں۔ مندرروں تک کے دروازے ان پر بند ہیں اور ساری سڑاؤں میں

یہ سزا سب سے کڑی ہے۔ کیونکہ ذات کی انتہاؤں پر بیٹنے والے انسانوں سے اگر آپ ان کا مذہب بھی جچین لیں گے تو گویا آپ نے ان کی واحد تسکین اور تسلی بھی جچین لی۔

مجھے اعتراف ہے کہ گزشتہ چند برس کے دوران ہنگاموں اور سرکاری نمائندوں کی طرف سے اس سلسلے میں دو ایک ڈرامائی کوششیں کی گئی ہیں اور تمام لوگوں کو ذات پات کی تیز کے بغیر مندرروں میں داخلگی اجازت دے دی گئی ہے۔ لیکن عملی طور پر جو کیا ہے؟ جو نئی اچھوت مندر کے اندر داخل ہوتے ہیں، انتہا پسند باہر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مندر ”اچھوت مندر“ قرار دے دیا جاتا ہے۔ وہ ناپاک اور نامقدس بن جاتا ہے۔ بلکہ کسی تنظیم سے اسی طرح محروم ہو جاتا ہے، جیسے خود اچھوت محروم ہیں۔^(۱)

ان پر لاگو تمام بندشوں میں یہ شامل ہے کہ نہ تمام ان کے بال تراشیں گے، نہ جھوٹی ان کے کپڑے دھوئیں گے۔ وہ خود ایک ہی کام کر سکتے ہیں کہ گندگی کے ڈھروں کو اٹھا کر شہروں اور رستوں سے باہر لے جائیں۔ یہ بوجھ و بید کی بڑی بڑی نوکریوں میں اپنے سر پر ڈھوتے ہیں۔ ان نوکریوں سے خلافت مسلسل رہتی ہے اور ایک اچھوت مرد یا عورت کے اس کام سے فارغ ہونے کے بعد آپ اس پر ایک نظر نہیں ڈال سکتے۔

آج بھی مندروں کا یہ کہنا ہے کہ اچھوتوں کی اس زندگی میں ان کا اپنا قصور ہے۔ کیونکہ وہ اپنے پچھلے جنموں کے کرموں کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم ان پر کیوں رحم کھائیں؟ اور اگر آپ ایک بہتر سڑ پر پیدا ہوئے ہیں تو خود کو درست ثابت کرنے کے لیے یہ ایک سب سے کم ترین اصول یا رویہ ہے۔

آپ کہیں گے ”اوہ۔ یہ تو ایک پُرانا قصہ ہے۔“

”واقعی یہ ایک پُرانا قصہ ہے۔“ ہم جواب دیتے ہیں ”لیکن یہ بہت نیا بھی ہے۔ یہ اتنا ہی پُرانا ہے جتنے یہ پہاڑ اور اتنا ہی نیا ہے جتنی ان پر پڑی ہوئی صبح کی شبنم۔ قبل مسیح سے چٹا ہوا طویل راستہ جو ۱۹۴۳ تک آتا ہے۔“

چلیے۔ ہم ذاتی تجربات سے کچھ اور مثالیں جمع کرتے ہیں۔ ہر چند یہ معمولی مثالیں ہیں لیکن شاید یہ اُس پُرانے مشقت کو سمجھنے میں ہماری کچھ مدد کر سکیں، جو یہ چھ کر ڈر انسان زندگی کے بنیادی حقوق کو حاصل

(۱) اس راتان کی بہترین مثال مدراس سے تین سو میل جنوب کی طرف میڈورا کے مقیم مندر کی ہے۔ ایک مہرچہ وزیر اعلیٰ راجا گوپال اچاری اس حد تک چلے گئے کہ انھوں نے سرکاری افسروں کے ایک گروپ کی رہنمائی میں اچھوتوں کو اس مندر میں داخل کر دیا۔ جب سے برہمنوں کی بہت بڑی اکثریت نے اس مندر میں قدم رکھنے سے انکار کر دیا۔

شویت سے تھک چکی تھی۔ لیکن میں گاؤں کو کھو جانا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے اُسے مندر کے سائے میں کسی بڑے جیسی سرخوشی کے پس منظر میں اور شاندار تہائی میں ایک بیولے کی طرح بیٹھا ہوا چھوڑا۔ اور کبھی مٹی سے بنے ہوئے ایک جھونپڑے کی طرف چل دیا۔

وچوہوں کا سکول تھا۔ میں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ ایک سو کے قریب ننھے ننھے بچے زمین پر بیٹھے، بلیک بورڈ کی طرف دیکھ رہے تھے، جہاں ایک نوجوان استاد کئی زبان کے حروف لکھ رہا تھا۔ قطاروں میں بیٹھے دو بچے کسی خوبصورت ترین تصویر کی طرح لگ رہے تھے۔ نیلے چہروں پر برف جیسی سفید آنکھیں، جو استاد کے ہاتھ کے ساتھ دائیں بائیں گھوم رہی تھیں۔ جیسے سیاہ کپڑے پر سنگ مرمر کے کچے۔ میں نے کھڑکی سے اپنا سر کھینچ لیا اور عمارت کے کونے کی طرف ایک پکڑ لگا دیا اور یہ دیکھ کر مجھے حیرت ہوئی کہ وہاں بارہ جھونے جھونے بچے ایک بچہ پر بیٹھے تھے۔ ایک دوسرے سے چپکے ہوئے، جیسے کسی چیز سے خوف زدہ ہوں۔

”دو جھونے جھونے بچے وہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا اُن کو سزا دی گئی تھی، یا کوئی اور معاملہ تھا؟“

مجھے اس کا جواب نوجوان ہندو گائینہ سے ملا۔ ”یہ جھوت بچے ہیں۔“ اُس نے زکھائی سے کہا۔ میں نے ننھے بچوں کی طرف دیکھا، جو ایک دوسرے میں بچوت ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ بے حد لاغر اور تقریباً ننگے تھے اور بہت صاف ستھرے بھی نہیں تھے۔ لیکن بہر حال وہ تھے تو معصوم بچے ہی! اُن میں سے ہر ایک ”ایک دماغ“ تھا۔ جیسا کہ اس معاملے میں کوئی جذباتی شخص کہے گا۔ غالباً کسی کو اس معاملے پر شور مچانا اور احتجاج کرنا چاہیے تھا۔ غالباً ان بچوں کو سکولوں میں داخلے کی اجازت ہونی چاہیے تھی۔ جو اس ملک میں اپنی حفاظت کے لیے قانون کے تمام تقاضوں کے متعلق تھے۔ لیکن کوئی کیا کر سکتا تھا؟ اگر کوئی اس واقعے کی رپورٹ کرتا تو نتیجے کے طور پر اس میچر کی شامت آتی اور غالباً میچر کا اس میں کوئی تصور نہیں تھا۔ اس معاملے کے ذمہ دار اندر بیٹھے ہوئے بچوں کے ماں باپ تھے!

سو میں ان ننھے اچھوتوں کو ان کی قسمت پر چھوڑ کر وہاں سے ہٹ گیا۔ جو اپنے کانوں کو ٹیچر کی کھڑکی سے اُٹھتی ہوئی آواز پر لگے بیٹھے تھے۔ کبھی کبھی ان میں سے کوئی، اپنی جھٹی ہوئی کانپاں پر کچھ لکھ لیتا تھا۔

ننھا ہندوستان۔ تعلیم حاصل کر رہا تھا۔

تیسرا سلسلہ۔ پشاور میں ایک ذرا نمیل۔ ڈرامائی شخصیات۔ پنڈت مالویہ اور بی۔ قانون ساز کونسل میں حزب اختلاف کا ایک رہنما۔ سال ۱۹۳۳ء کا۔ اور پشاور جوش اور ہنگامے سے بھرا ہوا ہے۔ کیونکہ ایک عظیم کانفرنس ہو رہی ہے، جس میں ہندو سکھ اقلیت کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ عالی مرتبت بزرگ پنڈت کی خاطر تواضع کی ذمہ داری ”بی“ پر ہے۔ اور دونوں حضرات ایک دوسرے کی خوشنودی حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں۔

لیکن ذرا پارٹی کا میاب ثابت نہیں ہوتی۔ کیونکہ پنڈت کچھ کھانی نہیں سکتا۔ کیوں یہ ہم آگے دیکھیں گے۔

”بی“ اس ذمہ کے سلسلے میں کافی مشکلات کا سامنا کر چکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ پنڈت گوشت نہیں کھاتا۔ اس لیے اس نے صرف پھلوں کا انتظام کیا تھا۔ اس کے علاوہ اس نے صرف انھیں پھلوں کا انتخاب کیا تھا۔ جنھیں فطرت نے بیرونی آلودگی سے محفوظ رکھنے کا انتظام کر رکھا ہو۔ مالکے اور کیلے، خیرہ۔ اس نے اس سے بھی زیادہ احتیاط پسندی کا مظاہرہ کیا اور اس موقع کے لیے ایک بالکل نیا ڈیزینٹ خیرہ۔ وہ جانتا تھا کہ اگر پنڈت کو ذرہ برابر بھی شبہ ہو گیا کہ اس پلیٹ میں کبھی گوشت کھایا جا چکا ہے تو بہت بُرا ہوگا، وہ حد سے زیادہ خوف زدہ ہو جائے گا اور آئندہ زندگی میں کبھی خود کو پوچھسوں نہیں کرے گا۔

لہذا اب صورت حال یہ ہے۔ تازہ پھل۔ مومنے چمکوں سے ڈھکے ہوئے غیر استعمال شدہ نئی پلیٹیں۔ بزرگ مہمان۔ میزبان کی خوشنودی کا خواہش مند۔ کیلے یا کسی اور پھل کو ہنگامی لگا کر دیکھتے ہوئے۔

لیکن سب بے ثمر۔ وہ کیلا نہیں کھا سکتا۔ کیونکہ کسی وقت۔ کسی جگہ۔ کسی طرح۔ کسی شخص نے۔ کسی چیز کو۔ ہو سکتا ہے کہ پھولیا ہوا اور اسے اشدہ کر دیا ہو۔ وہ یہ خطرہ مول لینے کی جرأت نہیں کر سکتا۔ وہ کافی بہادر ہے۔ لیکن اس حد تک نہیں۔ لہذا تمام اخلاقی تقاضوں کو بالائے طاق رکھنا ضروری ہے۔ اور ذمہ۔ ہم دہراتے ہیں۔ کامیاب ثابت نہیں ہوتا!

یہ کہانی غیر سنجیدگی سے سنائی گئی ہے کیونکہ پہلی نظر میں یہ مزاحیہ ہی معلوم ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ واقعی محض ایک مزاحیہ ہے؟

اُس وقت مالویہ کانگریس کا لیڈر تھا۔ وہ ہندوستان کی طاقت ور ترین شخصیات میں سے تھا۔ اور

ہے۔ وہ اس طرح کا آدمی ہے کہ اگر ہندوستان آزادی حاصل کر لیتا ہے تو انٹرنیشنل کانفرنسز میں اپنے دہس کی نمائندگی کرنے میں معاون ثابت ہوگا۔ لہذا اس شدید رجعت پسند رویے کو غیر سنجیدگی سے لینا..... موجودہ حالات میں بہتری کے امکان کو کم کر سکتا ہے۔

فرض کیجیے کہ ہم اس صورت حال کو مغربی تناظر میں رکھ کر دیکھتے ہیں۔ اس انتخاب پسند ہندو مزاج کے ساتھ ایک ایسی کانفرنس کا تصور کیجیے، جس میں چرچل، روز ولٹ، سٹالن اور چیا نک کا کئی شیک شریک ہیں۔ نتیجہ کیا ہوگا؟

اجلاس کے دوران زیادہ تر وقت ان میں زیادہ تر حضرات ہاتھ روم آتے جاتے رہیں گے۔ جس قلم سے روز ولٹ نے دستخط کیے ہیں، اسی سے دستاویز یہ دستخط کرنے کے بعد چرچل شسل کے لیے دوڑ لگائے گا۔ سٹالن، مجبوراً چیا نک کا کئی شیک کے ہاتھ سے چائے کا کپ لے گا اور پینے کے بعد غرارے کرنے کے لیے بھاگے گا۔ روز ولٹ مسلسل جراثیم کش پرے کا قضا کرتا رہے گا۔ اور اس کانفرنس سے کسی بھی طرح کے تسلی بخش نتائج کا حصول کسی معجزے سے کم نہیں ہوگا۔ کیونکہ آدمی سے زیادہ جنگی شرائط کرشن کے چرنوں میں بحیثیت کی جا چکی ہوں گی۔

ان تمام تر فروگزاشتوں کے باوجود اس میں کوئی شک نہیں کہ مالویہ کسی حد تک ہمارے احترام کا مستحق ہے۔ انتخاب پسند ہندو ہونے کے باوجود اس نے اچھوتوں کے لیے جنگ لڑی ہے اور انھیں سینکڑوں کی تعداد میں ہندو سان کا حقد بنایا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کا دل بالکل صحیح راستے پر ہے۔ کیونکہ ان لوگوں کے لیے جی بھدری کے سبب وہ اپنے ہڈیوں کے دھرم کو چیلنج کرنے پر آمادہ ہوا ہے۔ وہ اپنے دھرم کے لیے برت رکھتا ہے۔ اس کے باوجود ان لوگوں کی حمایت کرتا ہے جنہیں اس کے دھرم نے بیچ قرار دیا ہے۔ اس امر سے انکار قلم ہوگا کہ اس کہانی میں مالویہ کا ایچھے کردار کے طور پر سامنے آتا ہے۔

ہم نے چھ کروڑ اچھوتوں کے رہنما ڈاکٹر امبیڈکر کو یہ دعویٰ کرتے ہوئے چھوڑا تھا کہ ہندوستان کی تاریخ میں اچھوتوں کا سب سے بڑا دشمن ہی گاندھی ہے۔ یہ بیان لوگوں کی اکثریت کے لیے کسی وحشت ناک جھٹکے سے کم نہیں ہوگا۔ کیونکہ گاندھی اچھوتوں کے نظریے کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اگلا تار دعویٰ کرتے رہے ہیں۔ انھوں نے اپنے آشرم میں اچھوتوں کو جگہ دی ہے۔ انھوں نے ایک اچھوت بچے کو گولیاں مار دی ہیں۔

واضح کر چکے ہیں "میں اس کو ترجیح دوں گا کہ ہندو دھرم مر جائے بجائے اس کے کہ اچھوت زندہ رہے۔" اس فقرے کی اکثر مثال دی جاتی ہے لیکن اتفاق سے یہ ایک بے شکی بات ہے کیونکہ اچھوت، ہندو مت کا اسی طرح کا گزیر حصہ ہے جس طرح یہود و عیسائی، نازیت کا۔ اگر اچھوتوں کے نظریے کو تباہ کرنے کی کوشش ہوئی تو یہ پورے اچھوت طبقے کی تباہی پر منتج ہوگی۔ کیونکہ ذات پات کا نظام ہی وہ سینٹ ہے جو ہندو دھرم کے حیرت انگیز پیچیدہ ڈھانچے کو بکھرنے سے بچائے ہوئے ہے۔

لیکن کم از کم گاندھی جی وہ بیان دیتے وقت ضرور مقلص تھے۔ پھر امبیڈکر کا کیا مطلب تھا؟ ہم اس کی وضاحت ایک متوازی مثال سے کرتے ہیں۔ امبیڈکر کے فقرے کو لیجیے اور "اچھوت" کی جگہ "امن" کا لفظ رکھ دیجیے۔ اب امن کے عظیم داعی لارڈ سٹیل کو تصور میں لائیے جو کہہ رہا ہے۔ "دنیا کی تاریخ میں امن کا سب سے بڑا دشمن ہی گاندھی ہے۔"

امبیڈکر کے شاندار امن پسند کے بارے میں ان الفاظ کے استعمال سے اس کا کیا مطلب ہوگا؟..... اس کا مطلب یہ ہوگا کہ مغربی قسم کی مزاحمت..... جو گاندھی کی امن پسندی کی صورت ہے۔ صرف انتشار اور جارح قوت کی وقتی فتح کی طرف لے جاسکتی ہے۔ گویا نیچے گر جاؤ اور لوگوں کو اپنے اوپر سے پھلانگتے دو (جو جاپانیوں کے معاملے میں گاندھی کا نسخہ تھا) جو مجروح کے لیے مثال بننے کے بجائے چارح کے لیے میمیز بنتا ہے۔

دراصل امن حاصل کرنے کے لیے آپ کو منظم، مضبوط اور طاقت کے استعمال کے لیے پوری طرح تیار ہونا چاہیے۔ "Mutatis Mutandis" درحقیقت اچھوتوں کے بارے میں امبیڈکر کا خیال یہ تھا۔ وہ انھیں منظم اور مضبوط بنانا چاہتا تھا۔ وہ درست طور پر اس امر کو اہمیت دیتا تھا کہ اس مقصد کے حصول کے لیے انھیں علیحدہ انتخاب کنندگان فراہم کیے جائیں۔ اس طرح چھ کروڑ رائے دہندگان کی بھاری اکثریت اس پوزیشن میں ہوگی کہ جابروں سے اپنی شرائط مانگا سکے۔

گاندھی نے شدت سے اس تجویز کی مخالفت کی "اچھوتوں کو علیحدہ انتخاب کنندگان فراہم کر کے" انھوں نے چیخ کر کہا "تم شخص یہ کر سکتے ہو کہ ان کے موجودہ مقام کو ہمیشہ کے لیے قائم کر دو۔" یہ ایک بے شکی دلیل تھی اور جو لوگ مہاتما کے افسوس میں مبتلا نہیں تھے۔ انھوں نے اسے بالکل جعلی قرار دیا۔ انھیں فحہ تھا کہ گاندھی اس خیال سے تھوڑے سے خوفزدہ تھے کہ چھ کروڑ اچھوت کہیں دس کروڑ مسلمانوں کے ساتھ نڈل

جائیں (جو وہ تقریباً کر ہی چکے تھے) اور افکار و کردار انتہا پسند ہندوؤں کو چیلنج نہ کر دیں۔ جب اس نوعیت کی گتہ نانہ تنقید ہوتی تو گاندھی پرانے ہتھکنڈوں پر اتر آتے اور مرن برت رکھ لیتے۔ (ان کی بے ہوشی سے صورت حال میں تبدیلی تو کیا ہوتی البتہ ان کی ذہنی ثابت ہو جاتی)۔ اس سے ایک بیجان کی کیفیت پیدا ہوتی جو ان کے قاتل کے ساتویں دن کسی سمجھوتے پر ختم ہوتی۔ آج بھی اچھوت ان ہی انتہائی حلقوں میں ووٹ ڈالے جاتے ہیں، جس میں کاسٹ ہندو ووٹ ڈالتے ہیں لیکن اب صوبائی اسمبلیوں میں ان کے لیے خاطر خواہ تعداد میں نشستیں مخصوص کر دی گئی ہیں۔ یہ نہ ہونے سے تو بہتر ہے۔ لیکن اگر گاندھی مداخلت نہ کرتے تو صورت حال اس سے کہیں بہتر ہوتی۔

یہی مطلب تھا ڈاکٹر امبیڈکر کا..... اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مؤقف درست تھا۔

اور مستقبل؟

اس کا زیادہ تر انحصار انگریزوں پر ہے۔ اگر ہم کانگریس کے مطالبات کے مطابق عمل پیرا ہوں تو اچھوتوں کی حالت جوں کی توں رہے گی، بلکہ مزید خراب ہو جائے گی اور اگر یہ جوں کی توں رہتی ہے جب بھی ناقابل برداشت ہے۔

اس "نئے انداز نظر" کے بارے میں لاف و گزاف کے باوجود اور گاندھی کے روح پروردوں کے باوجود کتنے اچھوت یونیورسٹی ڈگری حاصل کرنے کے قابل ہو سکے؟ پانچ سو! پورے ہندوستان میں علم کی پوری تاریخ میں..... چالیس کروڑ آبادی والے ملک میں..... محض پانچ سو!

کانگریس..... جو برہمنوں کے زیر اثر ہے، اس صورت حال میں تبدیلی کی کوئی خواہش نہیں رکھتی۔ یہ امر انتہائی توجہ کا حامل ہے کہ اچھوتوں کے معاملے میں اگر کہیں کوئی معمولی سی بہتری رونما ہوتی ہے تو ایسی ریاستوں میں جہاں کانگریس کا اختیار اور عمل دخل محدود ہے۔ مثال کے طور پر اس سلسلے میں میسور نے پورے ہندوستان میں ایک مثال قائم کی ہے۔^(۱) اگر ہم کانگریس کو آگے بڑھنے کا راستہ دے دیں تو تمام اچھوت نزدیک ترین گاؤں کی طرف بھاگیں گے اور ایک ساتھ کسی کنویں میں چھلانگ لگا دیں گے۔ اس

(۱) اگر کوئی طالب علم یہ جانا چاہتا ہے کہ ایک باشعور اور تعلیم یافتہ حکمران اس سلسلے میں کیا کر سکتا ہے تو اسے گورنمنٹ پریس، بنگلور کی شائع کردہ کتاب "Harijan Uplift in Mysore" کا مطالعہ کرنا چاہیے۔

کنویں کا استعمال زندگی میں ان پر ممنوع ہے لیکن ممکن ہے کہ موت کے لیے وہ اسے استعمال کر سکیں۔

امبیڈکر نے مجھ سے کہا تھا کہ کہیں کی تجاویز ہمارے لیے موت کا پیغام ثابت ہوں گی۔ کچھ لوگ امبیڈکر کے رہنمائی کے حقوق کو چیلنج کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے اگر وہ اس کے جلسوں میں شرکت کریں تو ہرگز ایسا نہیں کریں گے۔ جیسے مثلاً ناگپور کا شاندار جلوس، جہاں چھتر ہزار اچھوتوں نے اس کا اس گریٹوشی سے استقبال کیا، جس پر گاندھی کو بھی رشک آ گیا۔

علاوہ ازیں اگر امبیڈکر کے کچھ مد مقابل تھے بھی..... جو نہیں تھے..... تو ان میں سے شعور اور متانت کے حامل بہت سے افراد اس کے واضح اور تحقیقی نظریات کے حامی بن گئے۔ ہم اس سرسری جائزے کو میری ڈائری میں درج کچھ فقرہوں پر ختم کریں گے۔ جن سے اس کے نظریات پر روشنی پڑتی ہے۔ امبیڈکر نے مجھ سے کہا:

"میری پالیسی کا بنیادی نکتہ یہ ہے کہ ہم ہندوؤں کا ذیلی حصہ نہیں ہیں بلکہ قومی زندگی کا علیحدہ اور خود مختار عنصر ہیں۔"

گاندھی کہتا ہے:

"ہم پر اعتماد کرو..... کاسٹ ہندوؤں پر اعتماد کرو..... میں جواب دیتا ہوں..... ہم تم پر اعتماد نہیں کریں گے۔ کیونکہ تم ہمارے موردِ دشمن ہو۔"

"ہر گاؤں میں اچھوتوں کی ایک چھوٹی سی اقلیت ہوتی ہے..... میں ان تمام اقلیتوں کو جمع کر کے ایک بھاری اکثریت میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے تنظیم کا ایک زبردست عمل..... آبادیوں کی فتنی..... نئی بستیوں کی تعمیر..... لیکن اگر کرنے دیا جائے تو ہم یہ کر کے دکھا سکتے ہیں۔"

"ہم بھی اتنے ہی بڑے عجب وطن ہیں جتنی کانگریس۔ لیکن ہم اس وقت تک انگریز کے ہندوستان چھوڑنے کے حامی نہیں جب تک ہمارے مفادات محفوظ نہیں ہو جاتے۔ اگر ایسا نہیں ہو سکتا تو ہماری بد قسمتی یورپ کی کسی مجبور و لاچار قوم کی بد قسمتی سے بڑھ کر ہوگی۔"

اب ایک ہوش مند آدمی کو یہ سوچنا ہے کہ ہمارا اخلاقی تعاون کس کے لیے ہونا چاہیے؟ گاندھی کے لیے؟ ایک کاسٹ ہندو کے لیے؟ جو مرن برت رکھنے کو اس پر ترجیح دیتا ہے کہ چھ کروڑ انسانوں کو متحد ہو کر علیحدہ و تنظیم بنانے کا حق دیا جائے۔ کیونکہ ممکن ہے وہ کبھی اس کے لیے چیلنج بن جائیں؟ یا ہماری سپورٹ

ڈاکٹر امید کر کے لیے ہوگی؟ جس نے خود کو پتیوں سے نکالا اور عوام کے فتح مند نمائندے کی حیثیت سے اُبھرنے کے لیے تو جین اور توہمات کی لائنیں سرنگ میں اپنا راستہ خود تلاش کیا؟
برطانیہ کی تاریخ کی تو یہ روایت نہیں رہی کہ عزت کا راستہ، ذاتی مفادات کے راستے سے مشابہ ہو۔ لیکن ہندوستان کی موجودہ صورت حال یہی ہے۔ یہاں صرف ایک ہی راستہ ہے جس پر چل کر ہم اپنے ساتھ ساتھ پس ماند و طبقات کی مدد بھی کر سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم اسی راستے پر پیش قدمی کریں گے۔

ہم ہم ہم

چوتھا باب

طوفانی شمال

”اب یہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔“
”مجھے امید نہیں‘ درود بتدریج ناقابل برداشت ہوتا جا رہا تھا۔“
”ممکن ہے وہ بھلا آدمی ہو..... یہ دیہاتی ڈاکٹر ہمیشہ اچھے ہی ہوتے ہیں۔“
ایک ملازم لائین اٹھائے ہوئے آیا اور اسے کیپ بید کے ساتھ میز پر لگا دیا۔
”کیا یہ لوگ روشنی کا اسی قدر انتظام کر سکتے ہیں؟“
”بد قسمی سے!“
”فرض کرو..... آپ ریشٹن کرنا پڑے..... پھر؟“
”ماپوسی کی باتیں مت کرو۔“
”اچھا..... اس لعنتی چیز کو دیکھو تو.....“

وہ لعنتی چیز میرا پاؤں تھا، جس کی طرف دیکھنا کوئی خوشگوار عمل ہرگز نہیں تھا۔ میری ایڑی پر ایک جامنی رنگ کا چھوڑا تھا، جس میں بڑی طرح پیپ پڑی ہوئی تھی۔ اور اس کا زہر نئے تک پھیل چکا تھا۔ اگر کوئی گوشت پرانگی سے دبا تو وہاں ایسا نشان پڑ جاتا جیسے کسی نے لٹی میں انگلی ڈبوی ہو۔ اس کے باوجود ہسپتال والوں نے مجھے صحت مند قرار دے کر ایک ہفتہ پہلے چھٹی دے دی تھی..... ایک قسم کا..... اگر اس میں ذرا سی بھی عقل ہو تو اپنے درد و غم فروخت کے لیے عوام کے سامنے نہ رکھتا۔ یہ ہماری اپنی ذات تک محدود ہوتے ہیں۔ بہر حال۔ چونکہ یہ کتاب زیادہ تر ذاتی مشاہدات اور واردات کا مجموعہ ہے، اس لیے اس عزالت کی تفصیل سے گریز ممکن ہی نہیں۔ جس نے مجھے پورے چار ماہ تک مختلف قسم کے آپریشنوں اور دردناک صورتِ حالات سے دوچار رکھا۔

اس سے بھی زیادہ اہم یہ ہے کہ اس عرصے میں مجھے اس ملک اور یہاں کے لوگوں کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی۔ ”ہڈرانڈیا“ سے شہرت یافتہ، کیتھرین میونے ہندوستان کے ہسپتالوں کے بارے میں تفصیل سے لکھا ہے۔ لیکن اگر اس کا واسطہ ان ہسپتالوں سے اس حد تک پڑتا، جس حد تک اندرونی طور پر مجھے

ان سے واسطہ پڑا تو شاید وہ اپنی چند آرا کو تبدیل کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ اس کے پاس میڈیکل کے پیشے کے بارے میں لکھنے کو کچھ سمجھ و ادراک کی باتیں تھیں۔ مگر اس کے بیانات زیادہ اثر انگیز ہوتے اگر وہ میری طرح خون کی قسطی کے ساتھ، سڑک پر اوپر سے نیچے دھکیلی جاتی یا بہن کی ایبولنس میں مذہبی رسومات کے جلوہوں کے درمیان سے گزری جاتی اور ان مذاہب کے ماننے والے اُسے محض "بیہوش" مگر دانستہ۔ ہم ان صفحات میں سبک روم سے باہر رہنے کی مقدور بھرکوشش کریں گے۔ لیکن ہمیں کبھی کبھی حادثاتی طور پر اس میں اس لیے داخل ہونا پڑے گا کہ ہم وہاں سے کچھ کچھ سکتے ہیں۔

اچانک ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سبک روم میں کوئی قابل دید منظر نہیں ہے۔ کچھ بھی ایسا نہیں ہے جسے ڈاکٹر کے انتظار کے دوران بیان کیا جاسکے۔

ہم شمال مغربی سرحدی علاقے میں پتھر سے بنے ہوئے ایک چھوٹے سے قلعے میں ہیں۔ دہلی (جسے ہم نے دو ہفتے پہلے پٹاؤر کے ہسپتال تک پہنچنے کے لیے چھوڑا تھا) چھ سو میل دور جنوب میں، گرمی سے نڈھال میدانوں میں رو گئی ہے۔ یہاں ٹھنڈک ہے، وچند لکھ چار ہاے اور پوری وادی پر ایک قمری وحند بھیلی ہوئی ہے۔ سارا منظر رومانوی ڈرامے جیسا ہے۔ سڑمیل ڈور مغرب میں افغانستان کی وحشی بیرونی چوکیاں ہیں۔ سیدھے کیسا میدانوں سے آگے، شمال میں، نوکیلے پہاڑوں کا سلسلہ ابھرتا ہے۔ دن میں غائسٹری۔ رات میں اودا۔ پرت کے اوپر پرت۔ کسی تھیر کے فلیش کے سلسلے کی طرح۔ یا اس وسیع زمین کی ابتدائی میزیاں ہیں، جو ہمالیہ سے ہوتے ہوئے دنیا کی چھت تک پہنچتا ہے۔ بہت نشیب میں دریائے سوات کی دھمک مسلسل گونج رہی ہے جو غلیم دریائے سندھ سے جاملنے کی جلدی میں ہے۔ سندھ۔ جس کی وادیاں کبھی قبل از تاریخ زمانوں میں مملہ آدروں کی پیش قدمیوں کے سبب چھیننا انہی تھیں۔ اگر ہم مسیح کی پیدائش سے تین سو تیس سال قبل اس قلعے کے سامنے کھڑے ہوتے تو نیچے وادی میں ایک فوج کو جمع ہوتے ہوئے دیکھ سکتے تھے فخر سے آگے بڑھتے ہوئے لا تعداد فتوحات کے غرور میں کاغذیاں سجائے آہنی خود چپنے "وحشی قوموں" کے لیے ایک سنسانا ہوا خوف۔ سکندر اعظم کی فوج۔ لیکن شمال کی طرف سے آنے والے جھوٹے گروہوں میں، جو پہاڑی راہدار یوں سے نکل کر زہریلی آندھیوں کی طرح، جنوب کی نرم و ملائم ثقافت کو جانے اور پروردگار کے لیے پھیلے سکندر پہاڑ نہیں تھا

نہ کسی حساب سے آخری ہو سکتا تھا۔ کیونکہ صرف کل تک کیونکہ ہندوستان کی تاریخ میں سو برس کا عرصہ کیا مکتی رکھتا ہے؟ یہ راہدار یاں مملہ آدروں کی دائمی اشتباہ کے لیے کھلی پڑی تھیں۔ لیکن اب یہ ایک مختلف کہانی ہے۔ فرض کیجیے آج ہم اس کہانی کا کچھ حصہ سناتے ہیں۔ اس کا مطلب ہوگا کہ اپنی گھڑیوں کو کچھ روز چھپے لے جایا جائے۔ لیکن ہماری دسترس میں کافی وقت ہے۔ کیونکہ ڈاکٹر کو یہاں پہنچنے کے لیے ایک طویل راستہ طے کرنا ہے اور سڑکیں ناہموار ہیں۔

میں شمال مغربی سرحدی علاقے میں دو دو جوت کی بنا پر آیا تھا۔ پہلی وجہ، جذباتی طور پر یہ تھی کہ یہ ہندوستان کا سب سے آتش فشاں علاقہ تھا۔ یعنی جب سرحدی لوگوں کے جذبات آخری حد تک اُٹنے اور پھٹ پڑنے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے جب بھی بغاوت کی دہلی وئی چھیننا ہٹ اور گونج سناٹی ویتی رہتی تھی کیوں؟ میں جانا چاہتا تھا کہ اس میں کس کا قصور تھا۔ ہمارا؟ یا یہاں کے مخصوص مزاج کا یا معاشیات کا؟ یا پھر مذہب کا؟

دوسری وجہ یہ تھی کہ مجھے دہلی میں بتایا گیا تھا کہ سرحدی علاقہ میں برس قبل کے مقابلے میں اب نسبتاً پرسکون ہے۔ میرے لیے اس لحاظ سے بھی جانا سودمند تھا کہ وہ اب کیوں پرسکون ہے؟ اور اس کا کریڈٹ کسے جاتا ہے؟ ہم نے اپنا ردیہ تبدیل کیا یا انھوں نے؟ معاشی حالات بہتر ہو گئے کہ مذہبی تعصب ختم ہو گیا؟ یہ فرض کرنا عقل مندی کا تقاضا تھا کہ اگر کوئی ہندوستان کے سب سے بیمار حصے میں جا کر مقامی سطح پر سوشل کا احتیاط سے جائزہ لے تو یقینی طور پر پورے جسم کے مرض کی صحیح تشخیص ممکن ہے۔

سو میں نے سیاحوں کی سب سے یقینی جائے اجتماع، یعنی دڈہ خیر سے آنا زکیا۔ ہم ایک ساتھ اس کی اونچائی تک ایک چھوٹا سا سفر کریں گے اور ممکن ہے کہ واپسی تک کچھ اہم باتیں جان چکے ہوں۔

خیر جا کر بڑی شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ان علاقوں میں تمدن کی اوپری سطح بے حد باریک ہے۔ آپ پٹاؤر کے کنٹری کلب میں لٹچ کر رہے ہیں۔ ارد گرد شوخ ملیوسات میں خوبصورت عورتیں ہیں۔ ایک مختصر لیکن پختہ آرکسٹر اقبل از جنگ کے زمانے کا جاز، بجار ہا ہے۔ محض ایک گھنٹے کے بعد آپ بہت دور پہاڑوں میں ہیں۔ دنیا کے سب سے سنگ دل علاقے میں نوکیلا اور دغا باز۔

جس مرکز پر آپ تیز رفتاری سے جا رہے ہیں وہ خطرے اور موت کے خون آلود دھاگوں سے بنا

ہوا حفاظت کا ایک بار ایک سافیتہ ہے اور شام کی چائے سے پہلے آپ ہندوستان کے اختتام پر ہیں۔ اس گیت کے سامنے جو افغانستان کی طرف جانے والی سرکوں پر کھڑا ہے۔

ہندوستان کا اختتام یہاں یہ اعتراف ضروری ہے کہ انہی کلاس جیسا ہے۔
لوہے کی ہلی دار چادروں سے بنے ہوئے چھپروں کا ایک جوزا بیرونی عمارتوں کا ایک سلسلہ
کسم اور پاسپورٹ کے دفاتر اور پانچ سلاخوں والا ایک گیت۔

جب گیت کہتا ہے تو ایک کسانہم ولی سے بھونکتا ہے اور بس آدمی سوچتا ہے
کہ ایسے دیوالائی دیس کے داخلی راستے کو ذرا سا زیادہ متاثر کن ہوتا چاہیے۔

دو ذخیرہ تک میرا گنیز ایک نو جوان افسر تھا جو قبائلی علاقے میں اپنی ملازمت کے چار برس پورے
کر چکا تھا۔ کپٹن اور بانی ووڈ کا شکر گزار ہوتا چاہیے، جن کی وجہ سے وہ ذخیرہ پہلی نظر میں حیران کن حد تک
مانوس معلوم ہوا۔ معروف سائنس پوسٹ نے ہمیں پُرانے دوستوں کی سہولت کے لیے، ہائی وے کی طرف موٹر کار کی اور انہوں
سائنس پوسٹ قائم کی گئی تھی۔ اس پر ان پڑھ لوگوں کی سہولت کے لیے، ہائی وے کی طرف موٹر کار کی اور انہوں
کے لیے مخصوص ٹریک پر اونٹ کی تصویر لگی تھی۔ کوئی لفظ نہیں صرف تصویریں کیونکہ الفاظ کا
کیا مصروف ہے۔ اُن کے لیے بھی جو پڑھنا جانتے ہیں؟ ذخیرہ زبانون کا باطل ہے (جہاں ساری
زبانیں غلط ہو گئی ہیں) ان کی ترتیب کے لیے ایک سیل کی بلندی پر ایک اور چیک پوسٹ ہونی چاہیے۔ یہ
دیکھتے ہیں جس پر ہندوستان کے "اتحاد" کی بات کرنے والوں کو ایک لمحے کے لیے ضرور غور کرنا چاہیے۔

میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ دنیا کا وہ حصہ جس پر خدا نے قیمتی طور پر لعنت بھیجی ہے، بحیرہ مردار کے طلاس
کا علاقہ ہے جہاں کی زمین حنوط شدہ لاش کے چہرے کی کھال سے مشابہ ہے اور ہوا دہانہ، جہنم سے
کھینچی ہوئی سانس کی طرح بوجھل ہے۔ لیکن ذخیرہ کا لعلی پن اس سے کہیں زیادہ عذاب ناک ہے۔ بحر مردار کو تو
خدا نے فراموش کر دیا لیکن ذخیرہ وہ جگہ ہے جس کو اس نے یاد رکھا اور پورے قہر کے ساتھ یاد رکھا۔ یقیناً ان
چٹانوں کو کبھی جات نے بخش کے عالم میں مروڑ کر رکھ دیا ہوگا ان چٹانوں نے پہاڑی علاقے سے
جو جھاڑیاں اور گھاس مستعار لی تھی وہ اس قدر ناکافی تھی کہ وہ تقریباً نگلی نظر آتی تھیں۔ یہاں تک کہ کچھ فائدہ
زدہ کبراں بھی اس گھاس سے اپنا پیٹ بھرنے سے قاصر تھیں۔

جوں جوں ہم بلندی پر پہنچے، گہرے ویرانے میں تہذیب کے جو آثار نظر آئے اگر یہ

زیادہ طویل نہیں ہے تو ذخیرہ کے دو دفاعی حصہ تھے جو انگریزوں نے تعمیر کرنا شروع کیے تھے اور ابھی
تک تکمیلی مراحل میں تھے۔ چٹانوں میں اسلحہ اندوزی کے بہت سے مقامات تھے دام جو غلط
ٹینکوں کے لیے ہی نہیں بچائے گئے تھے بلکہ اس قسم کے تھے کہ بے حد متحرک پہاڑی فوجی دستوں کو روکنے کی
اہلیت بھی رکھتے تھے اور اس معاملے میں کسی امکان کو بھی نظر انداز نہیں کیا گیا تھا۔ جیسے ہی ایک خطرناک موڑ
مڑے ہم ایک سیدھی چوٹی پر تھے جہاں سے دروازوں کا ایک سلسلہ دکھائی دیتا تھا جو ایک
زمین دوز ہسپتال کی طرف جاتا تھا۔ اس ہسپتال میں علان کے جدید ترین آلات موجود تھے۔

جی ہاں ذخیرہ پوری طرح تیار نظر آتا ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کس دشمن سے مقابلے کے
لیے؟ لیکن ان دنوں جب بین الاقوامی رواداری ایک مرتبہ پھر اپنا وجود قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ اس
طرح کے سوالات قطعاً غلط طور پر منہ نہیں ہیں۔

"مجلسا دینے والی خشک مالی اور غضب ناک سیلاب

گرد آلود مینے اور کچھ بھرے دن

کیسانی اور خون کی آمیزش"

میرے گائیڈ نے یہ لائنیں سنائیں ہم تیز ہوا سے بچنے کے لیے ایک گھائی کے سامنے میں
ذرا دیر کے لیے رُکے تھے۔ یہ جگہ پُرانے وقتوں کی خاموش فلموں میں دکھائے جانے والے شیطانوں کے
شبشہا کے دربار کی طرح تھی۔ "گرد اور کچھڑ ٹھیک لیکن خون کیوں؟" یہ جگہ میری تفتیش کی شروعات
کے لیے کسی بھی جگہ سے بہتر تھی۔ اس معاملے کی تفتیش کو سرحد کی نہ ختم ہونے والی بے چینی کا سبب کیا
تھا؟ یہ تمام خون خرابہ کیوں؟ کیا یہ قبائل اپنے لڑائی جھگڑے کو ختم نہیں کریں
گئے؟ جب ان کی فائرنگ کا زرخ ہماری طرف نہیں ہوتا تو خود اپنی طرف ہوتا ہے اور عموماً دونوں کی
طرف اگر ہم انہیں نہیں روک سکتے تو کیا کسی اور طاقت کو اس کے بہتر مواقع حاصل ہیں؟
کیا گاندھی یہ کر سکتا ہے؟ وہ بے ساختہ ہنسا۔ "میرا خیال ہے اگر آپ ان علاقوں میں پہلی بار آئے
ہیں تو یہ پوچھنا بے کار ہے۔ کیا آپ واقعی جانتا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ہمیشہ کیوں برسرِ پکار رہتے ہیں؟ تو اس
کی دوجہ ہیں۔" اس نے کچھ توقف کیا اور ایک سگریٹ سلاگائی۔ "دوسری وجہ" اس نے کہا "معاشری ہے
لیکن پہلی قدر سے زیادہ اہم ہے اور وہ ہے کھیل تماشہ۔"

”کھیل تماشا“..... کون جان سکتا ہے کہ اس کا مطلب دراصل کیا تھا؟ وہ جنگ برائے جنگ کے لیے ان کی بیجان انگیز محبت کی طرف اشارہ کر رہا تھا..... قدیم انسان کے وحشیانہ جذبات کی طرف..... بلاشبہ یہ فقرہ کسی دھچکے سے کم نہیں تھا..... کھیل تماشا.....

یہ ایسے کسی بھی خانے میں پورا نہیں آتا جن میں ماہرین، جنگ کے مہدیات کے بارے میں اپنے پسندیدہ نظریات رکھتے ہیں۔ اس میں تو قہر کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ اس کے بارے میں کسی طرح کے اعداد و شمار جمع کرنا ناممکن ہے۔ وہ طے شدہ اعداد و شمار، جو طے شدہ نظریات کی تصویر کشی کے وقت جب صفحہ قرطاس پر درج کیے جائیں تو بے حد مدلل ہوں۔ نظریہ معاش..... نظریہ آزادی..... نظریہ اقوام.....

اور خدا جانے کیا کیا۔ جو شخص ان قابل احترام عنوانات میں حصہ جانے کا ارادہ رکھتا ہو وہ اس میں ”کھیل تماشا“ نظر ہے۔ کا اضافہ کر سکتا ہے۔

یہ بظاہر تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی بچہ کلاس میں لغو باتیں کر رہا ہو لیکن اگر وہ اسے طویل الفاظ کا لہا وہ پہنچا دے تو ماہرین ضرور اس پر کان دھریں گے۔ کیونکہ اس کے بعد وہ اسے ”نفسیاتی نظریہ“ کہنے لگیں گے اور اس کے ساتھ مشینی عہد کی یکسانیت کے خلاف قیدی تاق کی بناوت کا ایک طویل ضمیمہ جوگا۔ بہر حال..... کھیل تماشا..... مختصر ہے اور حقیقت زیادہ باقی بھی۔ خاص طور پر شمال مغربی سرحدی علاقے میں۔ کیونکہ سرحدی آدمی کا واسطہ کبھی مشینی عہد سے نہیں پڑا، جس کے خلاف دور در عمل کا اظہار کر سکے..... جو واحد مشین اس کے لیے شدید اہمیت کی حامل ہے..... وہ اس کی رائفل ہے۔ وہ اسی میں شان و شوکت کے آثار یاد کرتا ہے۔ اس کی ساخت کی خوبصورتی کے باعث نہیں بلکہ اس لیے کہ یہ ایک جادو کی چھڑی ہے جس کے ذریعے وہ ذاتی تاثرات کا اظہار کر سکتا ہے۔ ان تاثرات کا جن سے وہ آشنا ہے..... اور انسانوں کو اپنا اظہار ضرور کرنا چاہیے۔ ایک طرح سے یا دوسری طرح سے قلم سے، یا ہندوق سے۔ ورنہ وہ مٹ جائیں گے۔

”مرا کیا مجھے ایک مینیجمنٹ کی چھٹی مل سکتی ہے تاکہ میں جا کر اپنے کزن کو قتل کر سکوں؟“ ہو سکتا ہے کہ یہ سوال اتنے صاف الفاظ میں نہ ہو لیکن ان علاقوں میں انگریز افروں کے سامنے ان کے پٹھان فوجیوں کی طرف سے پیش کی جانے والی بہت سی مہذبہ اندر خواہشوں کی بنیاد اسی پر ہوتی ہے۔

”پٹھانوں کی زبان میں ”کزن“ کا مطلب ہے دشمن..... میرے دوست نے کہا ”اس

طرح کے سوال پر کوئی افسر کیا کرے؟ عام طور پر بہترین فوجی ہی بدترین خاندانی رقابتوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ”فرض کیجئے میں کہتا ہوں“ نہیں سمجھیں کسی صورت بھی چھٹی نہیں مل سکتی۔ تم یہاں ٹھہرو گے اور ان شیطانی خیالات کی پاداش میں فالتو ڈرل کرو گے۔“ تو کیا ہوتا ہے؟ وہ آدمی غائب ہو جاتا ہے اور اپنی رائفل ساتھ لے جاتا ہے اور اس کا مطلب ہے کہ ایک اور اچھا آدمی ہاتھ سے جاتا رہا اور آپ کے لیے گہری شاموں میں پریشانی کا ایک اور سبب پیدا ہو گیا۔“

”کیا پٹھان کسی بھی طرح کے ضابطہ اخلاق کو نہیں مانتے؟“

”میرے خدا! کیوں نہیں مانتے؟ اگرچہ میرے خیال میں آپ اس ضابطہ اخلاق کے بجائے ضابطہ عزت کہیں گے۔ اس ضابطہ کو تین الفاظ میں بہتر طور پر بیان کر سکتے ہیں۔ تانہ دقتی..... مل ماسی..... بد رنگ..... پٹا دینے والا..... مہمان نواز..... قابل اعتماد..... اگر کوئی شخص ان ضابطوں کے کسی ایک حصے کو توڑ دیتا ہے تو وہ پٹا پٹھان نہیں ہے۔ جہاں تک ان کی عورتوں کا تعلق ہے..... ان کی زندگیوں غالباً دنیا میں سب سے زیادہ محتاط اور پاک صاف ہیں۔ ایک پٹھان اپنی بیوی کو بد چلتی کے ٹپے میں موت کے گھاٹ اتار سکتا ہے اور ایسا اکثر ہوتا ہے۔“

”لیکن کیا ہمیں اس طرح کی چیزوں کی روک تھام نہیں کرنی چاہیے؟“

”روک تھام؟“ وہ ہنسا۔ کسی قدر تخی کے ساتھ۔ ”روک تھام؟ کیسے؟ کس چیز سے؟ دس لاکھ کی فوج کے ساتھ؟ پانچ لاکھ گنا پو کے ساتھ؟ کیا آپ کی یہ تجویز ہے؟ اگر ایسا ہے تو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جیتنے کا کون؟ اور یہ فوج اور گنا پو ہرگز نہیں ہوں گے۔“

جب اس نے یہ کہا تو مجھے ان چار قاتلوں کے چہرے یاد آئے جو اُس ہسپتال میں جس سے مجھے خوش قسمتی سے جلد نجات مل گئی تھی، میرے ہمسائے رہے تھے (شاید آپ کو یاد ہو کہ ہم ان سے اس کتاب کے ابتدائی صفحات میں مل چکے ہیں)۔ ان کے بارے میں مجھے سب سے پہلے نائٹ نرس نے بتایا اور پوچھا کہ کیا میں ان سے متعارف ہونا پسند کروں گا۔ ”انہیں پچانمی نہیں ہوگی۔“ اس نے کہا ”اس لیے تم ان کے بارے میں نہ محسوس نہ کرو۔“ دوسرے روز میں وہیل چیئر پر ان کے وارڈ میں گیا۔ جہاں وہ اپنے اپنے بیلڈز پر پڑے تھے اور ان کے ہاتھوں میں تختہ زریاں اور پاؤں میں بیڑیاں پڑی تھیں۔ وہ ان محافظوں سے گپ شپ میں مصروف تھے جو ان پر سنگین تانے کھڑے تھے۔ وہ تمام جوان آدمی تھے اور سب کے سب بہت خوش شکل تھے

..... دونوں اعتبار سے خوش شکل کیونکہ وہ وکٹس نقوش کے حامل تھے اور ان نقوش سے ان کی ردھوں کی جتنی جھنکی تھی اور وہ سب کے سب میت یا عزت کی خاطر اس حال کو پہنچے تھے۔

ایک کے بچانے اس کے ایسے دوست کا مال چوری کر لیا جو اس کی محبت کے نیچے پناہ گزین تھا ایسے بچا کے ساتھ کیا کیا جاسکتا تھا سوائے قتل کرنے کے؟

دوسرے کی بیوی ایک ہندو طائر فروش کے ساتھ بغل گیر تھی۔ فاختاؤں کے شکاری کو آخر سانس لینے کی اجازت کیسے دی جاسکتی تھی؟

باقی دونوں کے جرائم کا تعلق جیسی کجروی سے تھا۔ اگرچہ ان علاقوں میں ہم جنس پرستی اس قدر عام ہے کہ اسے کجروی قرار دینا زیادتی کے مترادف ہوگا۔

”جب بھی ہماری رجسٹ میں کوئی قتل ہوتا ہے۔“ ایک عمر رسیدہ تجربہ کار کرکٹل نے مجھ سے کہا ”ہم قاتل کی تلاش کا آغاز ہمیشہ کسی لڑکے سے کرتے ہیں۔“ ”Cherchez la femme“ کا پٹھان نقطہ نظر ہے۔“

ان چار جو شیونو جوانوں کے چہروں کے ساتھ مجھے ان واردات میں طرح طرح کے چہرے نظر آئے مسکراتے ہوئے بگڑے ہوئے بھرتے ہوئے اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی تھے جن کی بیماری میں ان کا اپنا کوئی قصور نہیں تھا پھر بھی وہاں زیادہ تعداد گولیوں سے چھلنی، یا چاقوؤں سے کٹے ہوئے لوگوں کی تھی۔ نو نومال کے بچے جو وقت سے پہلے بڑے ہو چکے تھے اور خاندانی رقابت میں گھسٹ لے گئے تھے۔ بارہ بارہ برس کے نوجوان جن کے نزدیک طے کا جواب فقط چاقو کا وار تھا۔

روک تمام؟ اس سے کہیں زیادہ مناسب ہوگا کہ آپ دریائے سندھ کو سمندر کی طرف بہنے سے روکنے کی کوشش کریں۔

زیادہ سے زیادہ جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس وحشی انسانی طوفان کو مناسب حدود میں رکھیں اور اس طرح یہ لائن ختم جدوجہد چل رہی ہے۔ سال آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو انہیں بننے چاہئیں۔ سبشتی پولیس کو تحریک رہنا چاہیے۔ سر سے پاؤں تک مسلح۔ کاؤس اور ملٹری۔ سرحدی کانٹیلیری اور قبائل۔ ملک، فخر اور بدوگ (۱) شخصیت کی طاقت کو نرم رو بنانا دنیا کی عظیم ترین تحریکوں کو کسی فرد کی ذاتی جدوجہد کے بجائے معاشی معاملات سے منسوب کرنا تاریخ نویسی کا جدید ترین طریقہ کار ہے۔

(۱) ”North-West Frontier“ نامی کتاب کے مصنف J.M. Ewart تھے جسے لندن بک کمپنی پشاور نے شائع کیا۔

اس طریقہ کار کو انتہائی حد تک لے جایا جاسکتا ہے جب تک ہم یہ سوال نہ کیا جائے کہ کیا پولیس کے بغیر کسی آسٹریلین گریڈ کا یا انسان کے بغیر انسان گراڈ کا جڑو ممکن ہے؟

یقینی طور پر، کوئی شخص خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، انسانیت کے بہائے ہوئے دھاروں کو بچاؤ سمیت میں نہیں دوسکتا لیکن وہ ان کی روانی میں حیرت انگیز کمی یا اضافہ کر سکتا ہے معاہدات کے ڈیم کھڑے کر کے یا ایسی نہریں کھود کر جن سے عظیم انسانی صحرائوں کو میراب کیا جاسکتا ہے۔ یہ فیصلہ بھی ہوگا اور غیر فکارات بھی کہ محض اجتماعی طاقتوں کا تجسیم کردہ گردان کر تاریخ کے نیولینوں کو چھوٹا کیا جائے کیونکہ یہ لوگ ان طاقتوں کی فروختیں کر سکتے ہیں جس کو بے گویا آواز کرتے ہیں ان کے اپنے دلوں میں اس کا طوفان برپا ہوتا ہے۔

ہندوستان میں بار بار یہ سبق ملتا ہے۔ گاندھی یقیناً ایک روایتی ہندو ہے اور یہاں کھیتوں، بازاروں اور مندروں میں ہزاروں، لاکھوں گاندھی ملتے ہیں اس معمولی سے فرق کے ساتھ کہ گاندھی ایک تخلیقی فنکار رہنے کے خط میں مبتلا ہے۔ ”کھیل تماشا نظریہ“ جس کی ہم نے ابھی تشریح کی ہے، ان لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا، جن کا مقصد انسانی داستان میں سے خون نچوڑ کر تاریخ کے اوراق رقم کرنا ہے یوں جیسے وہ کوئی بھی کھاتا تیار کر رہے ہوں۔ کیونکہ اس طرح مزاجوں کے بجائے حقائق حاصل ہوتے ہیں۔ اور ہمیں اعتراف ہے ایک فرد کا مزاج نہیں بلکہ جہوم کی مکمل شخصیت کا مزاج۔ لیکن کیا جہوم کی یہ شخصیت کوئی حقیقت ہے؟ یقیناً یہ چارٹ بنانے کے لیے جتنا آسان ہے، اپنے اثرات میں اتنا ہی نا کام ہے۔ جیسے ہمیں کہنے دیجئے ڈوور کی میڑھیاں وہ شخص حیرت انگیز طور پر کورچم ہوگا جو اس سے انکار کرے کہ ”جہوم کی شخصیت“ کم از کم انگریز کی لڑائی یا فرانس کے سقوط کے قابل توجہ اسباب میں شامل نہیں تھی۔

جب ہم دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں جو ہم نے صوبہ سرحد کے اس سفر کے لیے اپنے طور پر تیار کیا ہے تو ہم ایک مرتبہ پھر شخصیت کی طاقت سے متصادم ہیں۔

کیوں اب یہ صوبہ میں برس قبل کے مقابلے میں سکون ہے؟ میرے نوجوان دوست کا بیان تھا کہ مسلسل انتشار کی وجوہات میں سے ایک وجہ معاشی ہے۔ جب ہم یہاں موجود تھے تو ہم نے بہت نیچے وادی میں طویل فاصلوں پر روانہ ہونے کے لیے اونٹوں اور قاتلوں کی نقل و حرکت سے اٹھنے

والی مرد دیکھی۔

”نیچ دیکھیے“ اس نے کہا ”وہاں آپ کے لیے ایک خزانہ موجود ہے۔ تھیلے کے تھیلے..... ایک ہی بنے میں حاصل ہو جانے والے۔ ان قاتلوں میں بخارا کا ریشم، ترکمانستان کے قالین اور پشاور کے جوہریوں کی قیمتی دھاتوں کی کثیر مقدار ہوگی۔ اس میں ایشیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے مرد و زن ہوں گے۔ چین کی سرحدوں سے سرحد، مرد اور ہرات تک کے..... تاجک، قبلائی، قزلباش اور خلیجی..... مکہ سے آئے ہوئے، یہودیوں، آفریدیوں اور ازبکوں کے ساتھ ملے جلے ہوئے اور اب اپنے ارد گرد دیکھیے۔“ اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ ”یہاں بلند ی پر کیا ہے؟ چٹانیں اور مٹی..... کانٹے اور ہماڑ پانی کا نام و نشان تک نہیں..... چند بکریاں اور آشیانے کے طور پر چٹانوں میں ایک سوراخ..... آپ کو یہ جان کر ہرگز حیرت نہیں ہونی چاہیے کہ جب وہ اس طرح کے شکار کو دیکھتے ہیں تو ان کا لالچ ایک جھوک سے ترپتے ہوئے آدمی جیسا ہوتا ہے۔“

”لیکن تم نے کہا تھا کہ اب صورت حال قدرے بہتر ہے؟“

”ہاں بہتر ہے۔ اجرت پہلے سے زیادہ ہے..... جلانے کی نکلری کی فروخت کے بہتر امکانات ہیں۔ جو ان چند چیزوں میں سے ہے جنہیں ان علاقوں میں فروخت کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ فقط معاشیات کا مادہ و سامان نہیں ہے۔ ہندوستان میں کوئی بھی معاملہ سادہ نہیں ہے۔ یہ شخصیت کا سوال ہے!“

”کس کی شخصیت کا؟“

”سب سے پہلے تو سرکارن کیتھم کا..... وہ گورنر ہے اور وہ..... خیر..... وہ سب سے معتد رشتہوں میں سے ہے..... وہ ہر طرف جاتا ہے..... سب کو جانتا ہے..... کئی زبانوں پر عبور رکھتا ہے..... بے حد نڈر ہے..... گولی کا نشانہ بننے سے نہیں ڈرتا..... اور دھماکا خیز حس مزاج رکھتا ہے۔ لیکن پھر..... بلاشبہ آپ یہ سب بہتر جانتے ہیں۔ کچھ اور بھی لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ کو ملنا ہوتا ہے..... مثلاً والی سوات!“

”وہ..... جس کے بارے میں لیٹر نے ایک لٹوٹھم لکھی تھی..... یعنی واقعی اس کا وجود ہے؟ کیا لگتا ہے وہ؟“

”جا کر خود ہی کیوں نہیں دیکھ لیتے؟“

اور میں نے جا کر دیکھا۔

”وہ جگہ جہاں لنگا دین نے اپنا کردار ادا کیا تھا۔“

دو دن بعد ہم وادی سوات سے گزر رہے تھے۔ میرے لیے وہ سب بہت وحشتناک اور عجیب و غریب تھا۔ کسی حد تک اس لیے بھی کہ مجھے اس کو بلندی سے دیکھنے کے مواقع ملے تھے اور اب میں وہاں سے منہ پھیر کر گزرا جا رہا تھا اور چٹانیں بے حد عموماً تھیں۔

بہر حال۔ اس وقت ہم ایک آرام دہ کار میں پختہ نرک پر رواں دواں تھے اور اس وقت لنگا دین کے ڈرامے کو دہرائی ہوئی تھی۔ ایک ٹیکھی چٹان کا تصور کیجیے..... جس کے کنارے پر ایک زرد دریا کے چابک کی ضرب پڑ رہی ہو اور دریا کے اُس پار ایک لالہ پانی گھٹنا جنگل..... یہ چمک دزد کا حلاق ہے، جو لشکروں سے بڑھتا تھا۔ لنگا دین اس دستانے سے وابستہ تھا جو چٹان کے اوپر تعینات تھا..... اور کس طرح ایک آدمی..... خواہ وہ کپانگ کے گیتوں کا ہیرو ہی کیوں نہ ہو..... گولیوں کی بارش میں رینگ کر نیچے پہنچ سکتا تھا؟ یہ ابھی تک ایک راز تھا۔ وہاں ابھی تک ایک قلعہ، دریا اور پانی کا گڑھا موجود تھا اور ہم وہ قلعہ و قلعے سے لنگا دین کے ہم شکلوں کے پاس سے گزرتے..... دیکھتی ہوئی آنکھوں اور جیسے نقش کش کے ساتھ، شاندار قسم کے آدمی، مرکز کو روندتے ہوئے۔

اپنی موجودہ حالت میں..... میں نے محسوس کیا کہ ان جنگجوؤں سے کوئی ذاتی تصادم اس فقرے سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو سکتا ہے ”لنگا دین! تم مجھ سے بہتر آدمی ہو۔“

”پچیس سال پہلے“ میرے ساتھی نے جو ایک تجربہ کار انگریز ریڈیٹنٹ آفیسر تھا، کہا ”ہم مسلح گارڈز کے بغیر اس مرکز تک آنے کے قابل نہیں تھے..... آدھا وقت ہم اپنے سروں کو چھپائے رکھتے..... آج کل آپ دن کی روشنی میں کسی بھی حالت میں ان مرکزوں پر چل سکتے ہیں اور آپ کو اپنے سر پر سوائے ہتھکڑی کے کسی چیز کی ضرورت نہیں اور آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ پچیس برس پہلے یہاں سوائے مصیبتوں اور فاقوں کے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا..... آج کل..... خیر..... ان کی طرف دیکھیے۔ اس ریاست میں ان کی تعداد پانچ لاکھ ہے۔ ٹھوس..... متحد اور خوشحال..... کیوں؟ ایک مکمل شخصیت کی بدولت۔ بوڑھا والی ایک جنٹلمین ہے۔ وہ سینٹ فرانس اور میکیاولی کا مجموعہ ہے۔ اس کا آغاز ہی بے حد

”یہ سب کچھ کس قدر بے قاعدہ و گلتا ہے“ میں نے رائے ظاہر کی۔
 ”کرا ملک کا یہ حصہ بجائے خود ناممکن حد تک بے قاعدہ نہیں ہے؟“

اور اس ملک کا یہ چھ بجائے گورنر کے پاس پہنچا۔
وہ اس تختی میں حق بجانب تھا۔ بلاشبہ میں نے خود کو یہ سوچتے ہوئے پایا کہ اس صورت حال میں کیوں اور کیسے کی وضاحت، انگلیشن میں تعلیم یافتہ اور ترقی پسند سامعین کے سامنے تخی و شعور ہوگی جو پورائیتین رکھتے ہیں کہ ہندوستان سے جا رہے ہیں تاکہ پورا ملک جمہوریت کے اندرونی اداروں کے ذریعے راتوں رات ترقی کر سکے۔ جبکہ یہاں سابقہ لیروں کی ایک سرزمین تھی جو مذہبی جمعیٹس کے قبضے میں تھی اور بلقان کی دہشت اور دشمن اتحادی ریاستوں میں گھری ہوئی تھی جو انگریزوں کی مسلسل نگرانی میں مقابلاً قانون کی حدود میں تھیں۔ یہ انگریز حاکم اپنے قانونی طریق کار کو قبائلی لوگوں کی فطرت کے مطابق تشکیل دینے پر مجبور تھے۔ یہ سب انگلیشن میں ہندو سکون آتش دان کے پاس بیٹھ کر جتنا سادہ لگتا تھا۔ اتنا سادہ تھا نہیں!

مثال کے طور پر قنون نذ کرنے والے اداروں پر غور کریں تو حکومت میں دو لوگ جو انگریز سے کم دانش مند ہیں، والی کے لیے پوری فکرو پر برٹش ریل کوڈ لگا کر کرنے کی کوشش کرتے رہے.....
نظرے کے طور پر یقیناً ہمیں ایسا کرنا چاہیے۔

مگر ہندوستان ایک قوم ہے تو اس قوم کا ہر فرد اس قانون کا پابند ہے۔ اس کے علاوہ انگریز جو ہمیشہ جب نظریات کو فراموش کر دیں تو تجربہ جریں عمل کرتے ہیں اور جب درست اور قابل عمل کے معاملے میں انہی حسرت و رنجور رہا کرتے ہیں تو ان میں کو بھی جھوٹو جانتے ہیں جہاں انھیں پایا تھا۔

”اور میں مناسب بھی ہے۔“ میرے دوست نے کہا ”یہاں پرتو انہیں کھس قابلی موسم و روان کا نام ہے۔ ان کی شقیں سے نہیں ہیں اور اس سلسلے میں انگریزوں کا کوئی حکم نہیں چلتا لیکن یہ یہاں کے تمام لوگوں کو دستاؤں کی طرح پورے آتے ہیں۔ یہ لوگ دیوانگی کی حد تک مذہبی ہیں..... اور جب کسی جرم کے معاملے میں ملوث آفٹاتے ہیں تو آپ اپنا زندگی کی شراکتہ کہتے ہیں کہ وہ جی بی بولیس گے..... میں ایسے آدمیوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مجموعی قسم کھانے پر، جود مال قید باشتقت کو ترجیح دی..... سوائے

ایک اور وجہ ہے کہ ان علاقوں میں قبائلی رسوم، انگریزی قانون سے کیوں بہتر ہیں..... یہ
 ملاؤں کے سبب ہے۔ مذہبی رہنما..... جو حق پر رہنا ہیں۔ ایک ملائی ایسے شخص کو تو عاف کر سکتا ہے جو
 انگریز حکومت کے خلاف اٹھتا ہے مگر قبائلی انتظام کے خلاف اٹھنے پر وہ عاف نہیں کر سکتا۔
 جیسے کہ ہر صورت میں جنہم رسید ہونا ہوگا اور اس سلسلے میں مولوی صاحب اس کی کوئی دھمکیں کر سکتے۔"

شاید اس مسئلے پر مزید گفتگو و موند ہوتی لیکن اب ہم سوات کے ایک چھوٹے سے قصبے کے فواح میں پہنچ چکے تھے۔ یہاں کچھ صاف ستھری عمارتیں نظر آئیں، ہسپتال، سکول، مسجد اور پھر ایک خوبصورت دیہاتی مکان۔ جو بعد میں محل ثابت ہوا۔ اگر ہمارے ارد گرد جانی کھر دے پہاڑ نہ ہوتے اور سفید اور گلابی و حاریوں والے ٹیولپس، جوان وادیوں میں خود طریقے سے اُٹھتے ہیں تو ہمیں لگانا ہم سیکس میں ہیں۔

میری ڈائری کا یہ نوٹ۔ جو ہماری آمد کے اولین چند لمحات کے دوران کی ڈرامائی صورت حال کا ایک مکمل بیان ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے۔ والی داخل ہوتا ہے۔..... سنسنیہاٹ..... اس حقیقت کے ادا کر کا فوری ذریعہ تھا کہ وہ تفر آئی خوف زدہ کرنے کی حد تک۔ ”غشیقت“ سے مزین تھا۔ یہ نہیں کہ اس کے رویے میں جارحیت تھی..... بلکہ بالکل نہیں تھی۔ وہ اپنی سفید دھڑکی اور سرائت کر جانے والی آنکھوں کے ساتھ، شاد سے زیادہ صوفی معلوم ہوتا تھا۔ یہ محض اس وجہ سے تھا کہ آپ کو محسوس ہوتا تھا کہ اُس کی آنکھیں آپ کے آ رہا رہ دیکھ رہی ہیں۔ جب وہ ہاتھ تھاتا تو آپ اس کی ہتھی گرفت میں لمبلا اٹھتے۔ اور وہ انگریزی سے بالکل نا املہ تھا لیکن اس نے ہمیں اپنے اثر میں لے لیا۔ اس شدت کے ساتھ جیسے وہ ہلر تھا اور میونخ کے بیئر ہال میں کسی اجلاس سے خطاب کر رہا تھا۔ یہ لفظ..... ”اضافہ“ کی وضاحت تھی۔

ہم اس کی طرف متوجہ تھے..... جب باہر بیٹھنے سے اچانک "God Save The King" پھوٹ پڑا۔ جب عمل کے دروازوں سے کار میں گزرتے تھے تو میں نے گاؤاری سے اس بیٹھ پر تیرہ کیا تھا۔ اسے ایک بہت ہوا خاؤ دی، ہمارا تھا جس کی خطرناک فوجی موٹھیں مہندی کے شرخ رنگ سے رنگی ہوئی تھیں۔ ان

روشنیاں پہاڑی پر آتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں؟ یہ بھڑکی ہوئی انگلی ٹھیاں ہیں، جن میں دو اپنے آلات کو دبایا کر جراثیم سے پاک کر رہے گا۔ روشنیاں نزدیک سے نزدیک تر آ رہی ہیں اور جو نیچے کو اٹھانے والے مزدور میسر پر قدم رکھتے ہیں۔ میں محسوس کرتا ہوں۔ جیسے ویلون کی دلیکی ایک ابتدائی کاوش "I sing" سے سیدھے نکل کر آ رہے ہوں۔ وہ مکمل طور پر کسی چھوٹی انمائیٹن اوپر بیک کیفنی کے قزاقوں کے گرداروں کی طرح ہیں..... لیکن جلد ستانی ڈاکٹر میں قزاقوں کی تھیمز کے ادکار اور الی کوئی بات نہیں۔ وہ مستعد اور اپنے کام میں ماہر ہے۔ ایک غصے کے ساتھ، جو اسے بارے میں شرف کی جان بنا سکتی ہے۔ وہ مقدور مجرکوش کرتا ہے اور مجھے مطلع کرتا ہے کہ اگر میں آئندہ دو یا تیرہ بننا چاہتا ہوں تو مجھے صبح سویرے ہسپتال واپس جانا چاہیے۔

☆☆☆

اور اب اپنی نگاہیں
کیونکہ یہ واضح کر دیا گیا تھا کہ والی بیٹے میں صرف چار بار کھانا کھاتا ہے، اور آج اس کا کھانے کا
ناتھ تھا۔ چنانچہ میزبانی کے چند روایتی کلمات کے ساتھ درخواست ہو گیا اور ہم..... اس کے بیٹوں اور
وزیر اعلیٰ کے ساتھ لُحّے کے لیے چلے گئے۔
باقی دن میرے لیے ”رود کی دھبی“ کی طرح تھا۔ ہمیں میلوں کا سفر کر دیا گیا..... ہمیں محل
دکھائے گئے..... وائو کرس..... ہسپتال..... وہ سب بے حد وحند اور غیر یقینی نظر آتا تھا۔
یہ سوات کے بارے میں حقیقت سے آشنا کر دیتا تھا۔ کیونکہ جس وحند کے پیچھے سے میں نے اُسے دیکھا، اس
کے باوجود میں عظیم معنویت اور مسرت کا گہرا احساس لے کر جا رہا تھا۔
سو جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا..... وہاں واپس..... ڈاکٹر کا انتظار کرتے ہوئے
”چھوٹے سے قلعے میں..... جو تار یک پہاڑوں میں کہیں انکا ہوا ہے۔
میرا پہلا ہندوستانی ڈاکٹر..... بس آنے ہی والا ہے..... کیا آپ دو تین ٹھنڈائی ہوئی

پانچواں باب

بستر میں سبق

اپنے اولین ہندوستانی ہسپتال میں مجھے سب سے پہلے جس بات کا پتہ چلا وہ یہ تھی کہ پورے ہندوستان میں پینسٹھ ہزار مریضوں کے لیے فقط ایک تربیت یافتہ نرس تھی۔ آبادی کی بنیاد پر سرسری طور پر یہ تناسب بنتا تھا کہ پورے کینیڈا کے لیے دو سو نرسیں۔ اور یہ اگر سمجھ سے ذرا سا بالا ہے تو یوں سمجھ لیجیے کہ برائٹن کے پورے شہر کے لیے کل دو نرسیں۔

دوسری چیز مجھے یہ معلوم ہوئی کہ صرف پشاور شہر میں تپ دق کے ساٹھ ہزار مریض تھے۔ ٹائپسٹ سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہوئی تھی۔ اعداد و شمار اپنی جگہ بالکل درست تھے۔ ساٹھ ہزار! چنانچہ اگر ہم ان بد نصیبوں میں سے دس کے لیے ایک نرس مقرر کریں تو ہمیں پورے ہندوستان کی نرسوں کو فقط پشاور شہر میں تعینات کرنا ہوگا جو کوئی بڑا شہر ہرگز نہیں ہے۔ جب میں رات کو چیت لینا ہوا چھت پر سایوں کو حرکت کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا تو یہ اعداد و شمار میرے ذہن میں رقصاں رہتے۔ ایک نرس..... پینسٹھ ہزار مریضوں کے لیے..... پینسٹھ ہزار مریض ایک نرس کے لیے چلاتے ہوئے۔ ”نرس..... نرس.....“ یہ خیال بہت بھیانک تھا اور کسی حد تک توہین آمیز بھی۔ اگر پینسٹھ ہزار مریضوں کو ایک نرس درکار تھی تو مجھ جیسے مریض کو دو نرسوں کی خصوصی توجہ کا کیا حق تھا؟ کس قدر باعثِ شرم تھا..... ایک بیڈ پر لیٹے رہنا..... سر ہانے لگی بیل کے ساتھ جو اسی نرس کو بلانے کے لیے لگائی گئی تھی..... جس کی درد سے تڑپتے ہوئے پینسٹھ ہزار انسانوں کو ضرورت تھی۔

”درد..... ہر فلسفہ.....“ ان تنہا راتوں میں..... کانپتے ہوئے سایوں کے نیچے۔
لیٹے ہوئے میں نے سوچا..... ”لفظ ”درد“ کی تشریح کے ساتھ شروع ہونا چاہیے۔“ درد..... آخری منصف تھا..... زہر بھرا امتحان..... والڈ یہ لکھنے میں بالکل حق بجانب تھا کہ
”ہر بچے اور ستارے کی پیدائش کے ساتھ درد ہوتا ہے۔“

درد..... جو کسی سیاست دان کے شب و روز کے انہماک میں ہوتا ہے..... یہ ہر راستے کے آغاز اور انجام پر ہوتا ہے..... کسی سپاہی کا درد..... جس کا ادراک ہمیں جنگ اور امن کے فیصلوں

پر ہونا چاہیے۔ اور فائدہ دوں کا دورہ جسے ہمیں اپنا بھٹ بناتے وقت یاد رکھنا چاہیے۔ جبکہ سیاست کا رجحان زیادہ سے زیادہ غیر ذاتی رویوں کی طرف ہے۔ ہم کتابیں جمع کرنے کے نظام میں اتنے محو ہیں کہ فراموش کر چکے ہیں کہ اعداد و شمار کے پیچھے کچھ چہرے بھی ہوتے ہیں اور یہ کہ لبر فورس سے کینٹر تک اور ڈکنز سے بیرون تک ایک طویل سفر ہے۔ خصوصاً ہندوستان کے معاملے میں یہ ایک حقیقت ہے۔ ہندوستان کے ہر سریل میل میں دنیا کے کسی بھی حصے سے زیادہ شدید درد ہے۔ لیکن اس کا احساس بہت کم لوگوں کو رات بھر جگاتا ہے۔ غالباً ایسی بے حسی کا بظاہر سبب ہندو فلسفے کے مطابق ”کرموں“ کا تصور ہے۔ اگر آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہر بچہ جو تکلیف اُٹھا رہا ہے وہ اس کے پچھلے جنموں کی بد معاشریوں کی سزا ہے تو آپ کو اس پر کیوں رحم آئے گا؟

ہندو فلسفے میں رحم کی گنجائش بہت کم ہے۔ ہندوستان میں قیام کے دوران میں نے بار بار لوگوں کی توجہ یہاں کے مختلف النوع آلام کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی۔ کبھی محض اس سوال کے ذریعے کہ گلی میں بچے کیوں رو رہا ہے اور کبھی وسیع طور پر پھیلی ہوئی سماجی نا انصافیوں کی نشاندہی کر کے۔ میں نے دیکھا کہ لوگوں کی دلچسپی اس میں معروضی طور پر کم ہی تھی۔ ان کے رد عمل براہ راست نہیں تھے۔ درد ان کے نزدیک محض سیاسی نمونے میں شامل کوئی چیز تھی۔ خواہ کسی بھی شکل میں ظاہر ہو یہ ہر حال ضرورت میں ریش ران کی ذمہ داری تھی۔ ”جب ہم آزادی حاصل کر لیں گے۔“ وہ کہتے ”تو یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں گی۔“ مجھے ہمیشہ ان کو یہ بتانے کی حسرت رہتی کہ آزاد لوگوں میں بھی تو انسان داڑھ کے درد میں مبتلا ہوتے ہیں۔

دبا دینے والی اُن دونوں مثالوں کو یاد کیجیے، جن نے اس باب کا آغاز کیا تھا۔ نرسوں کا انحصار اور چوبق کی افراط۔ بلاشبہ کانگریس کا کوئی نقیب ان دونوں لرزہ خیز حقائق کے لیے انگریزوں کو الزام دے گا۔ وہ کہے گا ”تم ڈینہ صدنی سے اس ملک پر قابض ہو۔ تم نے اس سلسلے میں کیا کیا؟“

خیر..... ہم کیا کر سکتے تھے؟ اور اب بھی کیا کر سکتے ہیں؟

ہندوستانی عورتوں کی اکثریت آج بھی نرسنگ کو کوئی قابل عزت پیش نہیں کر رہی۔ وہ زنیوں اور بیماروں کی تیمارداری کو اپنی توجہ سمجھتی ہے۔ وکٹورین انجینئر کے دو معضلات جن کے خلاف فلورنس نائٹ انگیل

نے جنگ کی تھی، ذات پات کی پوشیدہ زنجیروں میں بکڑی ہوئی ہندوستانی عورت کے استحقاقات کے مقابلے میں محض وہم و گمان کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہندوستان آج تک سڑک پ کے مہم میں ہے۔

یہی سبب ہے کہ نرسوں کی چھوٹی سی فوج کا بڑا حصہ اینگلو انڈین لڑکیوں پر مشتمل ہے، جن میں زیادہ تر عیسائی ہیں جو تو عین یہ لڑکیاں پرورش کرتی ہیں ان کا سبب قدیم و قدیم ہیں۔ خاص طور پر جب وہ پرائیویٹ کیموں پر جاتی ہیں۔ ایک بے حد کلمی ہوئی اور ذہین لڑکی نے مجھے بتایا کہ اس سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ خا کر دیوں کے ساتھ کھانا کھائے اور یہ کہ جب وہ اپنے مریش کو ہراٹھ لٹل دواؤں سے غسل دے لیتی ہے تو مریش ہمیشہ دوبارہ نہانے پر اصرار کرتا ہے تاکہ اس کے ننھونے سے جو نجاست جسم پر لگی ہے اُسے صاف کیا جاسکے۔

یہ کس کا تصور ہے کہ پورے ہندوستان میں محض پینسٹھ ہزار نرسیں ہیں؟ کیا یہ انگریز عورتوں کا تصور ہے؟ جبکہ پورے ہندوستان میں انگریز عورتوں کی کل تعداد بھی پینسٹھ ہزار نہیں ہے۔

اور وہ تو بی بی کے ساتھ ہزار کس؟ جبکہ ان میں کم از کم بیچاس فی صد اس کی وجہ سے ہیں جن پر انگریز کا کوئی زور نہیں چلتا..... پر وہ!

پشاور کی سڑکوں پر مرگشت کے دوران آپ کو اؤل تو کوئی زمانہ وجود نظر ہی نہیں آئے گا اور اگر قسمت سے کوئی ایک آدھ نظر آ بھی جائے تو دوسرے پاؤں تک ایک دیز کپڑے میں لپٹا ہوتا ہے جس میں دو ٹک روڑن آنکھوں کی جگہ اور ایک نچلا سوراخ منہ کے بجائے ہوتا ہے۔ بس اتنی ہی تازہ ہوا اُسے حاصل ہوتی ہے۔

”اگر کوئی شخص ایک ایسا نظام وضع کرنا چاہے جو جراثیم کی افزائش کے لیے آئیڈیل ہو۔“ میرے وارڈ کے ڈاکٹر نے بتایا ”تو وہ پردے سے بہتر نظام نہیں بنا سکتا۔ ہم برسوں سے اس کے خلاف لڑ رہے ہیں لیکن کھلم کھلا اس لیے نہیں لڑ سکتے کہ اس سے لوگوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں۔“

مذہب ہمیشہ مذہب ترقی کے خلاف صف آرا سرجری کی میز پر تاریکی پھیلانے والا۔ ڈسٹری میں دواؤں کی بوتلوں سے چھیر چھا کرنے والا۔

جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے میں نے یہ محسوس کرنا شروع کر دیا تھا کہ میں ایک جدید ہسپتال کے بجائے دیوانوں کے کسی منہ میں ہوں۔

”ساتھ والے ونگ کے ایک وارڈ میں بڑی پریشانی ہے۔“ ایک جبر کی صبح میرے وارڈ کی نرس نے بتایا ”ایک لڑکی پرانے اینڈکس کی مریض ہے اور اس کا فوراً سے پہلے آپریشن ہونا چاہیے تھا مگر وہ بدھ تک آپریشن کروانا نہیں چاہتی۔“

”کیوں؟“

”کیونکہ کل بچہ دن نہیں ہے اور بدھ تک وہ غائب زندہ نہیں رہے گی۔“

”ایک اور مسئلہ“ کچھ روز بعد اس نے پھر بتایا۔

”اب کیا ہوا؟“

”ایک نوعمر لڑکے کو لایا گیا ہے، جس کے ساتھ اٹھارہ ورشتہ دار ہیں اور سب کے سب اس کے بیٹے

کے قریب سونا چاہتے ہیں۔“

”اٹھارہ کے اٹھارہ؟“

”ہاں۔ ماں باپ، بہن بھائی، دادا دادی، خالائیں، ماموں، چچا چچیاں، چچا زاد اور خالہ زاد..... اور ان تین بچوں کے لیے کچھ نہیں کیا جاسکتا جو مسلسل رو رہے ہیں۔ جبکہ مریض لڑکے کو مکمل سکون اور آرام کی ضرورت ہے۔“

”تم لوگ آخراں سے چیخا کیوں نہیں فخراتے؟“

”ہم ان سے چیخا نہیں چھڑوا سکتے۔ کیونکہ اگر ہم نے ان میں سے ایک کو بھی کچھ کہا تو وہ مریض کو یہاں سے لے جائیں گے اور اس طرح دو صبح سے پہلے مر جائے گا۔“

لیکن پچارو نو جوان اس صورت حال میں بھی یقیناً مر جائے گا!..... ان تمام مسائل سے نمٹنے کے لیے کیا مشورہ ہے؟

ہندوؤں کا مشترکہ خاندانی نظام ہم نے ایجاد نہیں کیا اور اگر انہیں ذرا سادہ بھی ہو گیا کہ ہم اسے ختم کرنا چاہتے ہیں تو آسمان ٹوٹ پڑے گا۔ ہندوستان میں ایسے افراد کے کتنے کا ایک چھت کے نیچے رہنا معمول کی بات ہے۔ یہ خاندانی نظام ایک پوری اکائی ہے جسے ہندو قانون کی مسلسل تائید حاصل ہے۔ باپ بیٹا اور پوتا، کھانے پینے میں، پوجا پاٹ میں، ملکیت میں، اور عورتوں سے اختلاط میں، ساتھ ساتھ (۱)..... یہاں

(1) "INDIA" by T.A. Raman (Oxford University Press)

اس فقرے کا اضافہ ضروری ہے کہ ہپتالوں کی جانب پیش قدمی میں بھی۔

جب میں وکیل جیئر پر چہل قدمی کے قابل تھا تو دیگر مریضوں کے کوارٹروں کی طرف معاملات کے کونج میں اٹھتا تھا۔ ان میں بہت سے کمرے چھوٹے چھوٹے پاگل خانے تھے۔ جن کے فرش کے چپے چپے پر مریضوں کے رشتہ داروں کا قبضہ تھا۔ بوڑھے ڈھڈوں سے لے کر چیت چلاتے شیرخوار بچوں تک۔ کمرے کے ایک کونے میں کوئی چاول پکا رہا ہوتا۔ دوسرے کونے میں کوئی مورت ساڑھی دھو رہی ہوتی۔ درمیان میں بد نصیب مریض پڑا ہوتا۔ نہ حال..... بے بس..... جراثیم کے غول کے غول اپنے پھپھروں میں اتارتے ہوئے۔ نرس کے اندر آنے کا منظر کافی دلچسپ ہوتا..... ہجوم میں کسی نے کسی طرح اپنا راست بناتے ہوئے اور تقریباً میٹر کو مریض کے منہ میں ڈالنے سے پہلے جراثیم کش (جراثیم زدہ؟) مخلول میں ڈبو تے ہوئے۔

کچھ لوگ میری عیادت کے لیے اندر داخل ہو رہے ہیں۔ مسلمان..... ہندو..... سکھ..... لیکن اب میں پلٹ کر ان پر نظر ڈالتا ہوں تو ان میں کوئی ”ہندوستانی“ نہیں ہے۔

مثال مغربی سرحدی علاقے میں مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ہے۔ یہاں پہلی مرتبہ میں نے گروہی احساسات کی شدت کو محسوس کرنا شروع کیا۔ اب تک تو یہ ایک نصابی مسئلہ معلوم ہوتا تھا۔ کوئی ایسی چیز جسے کوئی صرف کتابوں میں پڑھتا ہے۔ یہ ایک بہت حقیقی بن گیا جب ایک کے بعد ایک مسلمان میرے بیڈ پر ٹھکا..... قابل نفرت ہندو کے لیے آگ اور خون اٹکتے ہوئے۔

”ہندو ازم ایک غلامت ہے۔“ دہلی میں ایک مشہور مسلمان نے مجھ سے کہا تھا۔ ”ہندو ازم ایک غلامت ہے۔“ اس نے یہ ثابت کرنے کے لیے بے شمار مثالیں دیں کہ یہ ایک سماجی بیماری ہے۔ وہ خصوصی طور پر ایک ممبر اسمبلی کے خلاف ٹیش میں تھا۔ مسز کرشنا چاری، جس نے یہ اعلان کیا تھا کہ گاندھی ہندوؤں کے لیے بھگوان کی جگہ ہے۔

اس نے کہا ”کسی انگریز کے لیے یہ سمجھنا بے حد محال ہے کہ اس اعلان سے مسلمانوں کو کس قدر تکلیف پہنچی ہے؟“

اگرچہ وہ اسمبلی کا ممتاز ممبر اور ایک ذمہ دار شخصیت تھا، پھر بھی مجھے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ تلخی انفرادی

ہے اور غالباً کسی ذاتی پر خاش کا نتیجہ ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ایسا نہیں تھا۔ یہ مسلمان مجھے پورے جوش و خروش سے یہ باور کرانے کے لیے بے چین تھے کہ ان کے اور ہندوؤں کے درمیان واضح فرق ہے۔ کیونکہ.....
وہ کہتے "تم عوام تک پہنچ سکتے ہو اور عوام تک کبھی مسلمانوں کا موقوف نہیں پہنچتا..... کیونکہ ہم پوپلیکنڈ سے پر لاکھوں روپے خرچ نہیں کر سکتے۔"

ابتدا میں جو لوگ میری مزاح پر کسی کو آئے ان میں ایک صاحب، عزت مآب ملک خدا بخش تھے۔
ایڈووکیٹ جنرل اور قانون ساز کونسل میں ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۷ء تک ایڈیشن لیڈر۔ (بخش نام کا بہر حال ایک خوبصورت مطلب ہے، خدا کا عطیہ)۔ "کبھی مت بھولو۔" اس نے مجھے تنبیہ کی "کہ مسلم اور ہندو محض الگ الگ مذہب نہیں بلکہ الگ الگ بھجڑ ہیں۔ یہ ایک اہم نکتہ ہے۔" اس کا چہرہ ایک شفیق مسکراہٹ سے چمک اٹھا۔ "خدا ہر جگہ موجود ہے۔" اس نے کہا "ایک درخت کسی ایسے شخص کو بھی سایہ فراہم کرنے سے انکار نہیں کرتا، جو اس کے وجود کا انکار کرتا ہے۔"

وہ پاکستان کا حامی نہیں تھا۔ وہ اسلام کے سیاسی اتحاد کا حامی بھی نہیں تھا لیکن اس کا اصرار تھا کہ مسلمان الگ قوم ہیں..... خصوصاً دو زبان کے مسئلے پر بالکل واضح تھا۔ "ہندو ہماری اُردو کو اپنی ہندوستانی میں تبدیل کر رہے ہیں۔" اس نے کہا اور دوبارہ مسکرایا مگر اس مرتبہ اتنی شفقت سے نہیں۔ "مگر اُردو بہت سخت جان ہے۔ کیا تم جانتے ہو کہ لفظ "اُردو" کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے "لشکر" اور یہ وہ لشکر ہے جسے ہندوستانی سے شکست نہیں دی جاسکتی۔"

بے حد مختلف لہجیان کے ساتھ ایک اور ممتاز ملاقاتی ڈاکٹر خان صاحب تھا۔ وہ کانگریس وزارت کا وزیر اعلیٰ تھا، جس نے ۱۹۳۷ء میں اپنا عہدہ سنبھالا لیکن اس کی شہرت کا عظیم سبب عبدالغفار خان کا بھائی ہوتا تھا۔ عبدالغفار خان "مرحدی گاندھی" کے طور پر مشہور تھا۔ اس بھائی کی تجاویزات قابل ذکر ہیں۔

یہ قومی الجشہ ہے۔ یہ ایک مسلمان اور ایک جنگجو ہے لیکن اس قدر شدت سے گاندھی کے اثر میں ہے کہ رضا کارانہ طور پر غیر تشدد پسند بن چکا ہے اور اپنے ہیر دھاروں (سرخ پوشوں) پر اپنے عطا کردہ کو مسلط کرتا ہے۔ یہ پارٹی جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، بہت سے فسطائی رجحانات کی حامل ہے۔

مرحدی گاندھی نیل میں تھا جب اس کا بھائی مجھ سے ملنے آیا اور نتیجتاً میں نے قدرے شرمندگی محسوس کی۔ لیکن ڈاکٹر خان صاحب مرثیہ کا مکمل نمونہ تھا۔ بہر حال جب اس نے گفتگو کا آغاز کیا تو مجھے محسوس

ہوا کہ وہ کیا ایک الجھا دینے والے خیالات کے گرداب میں پھنس گیا ہے۔ ایک لمحے میں وہ غیر تشدد پسندی کی اصول کی وضاحت کرتے ہوئے، جدید دنیا کی قابل عمل پالیسی کے طور پر گاندھی کے اپنی انڈسٹریل ایکشن پروگرام کو سراہا رہا تھا اور اس تجویز کی حمایت کر رہا تھا کہ ہندو مسلم اختلافات تب تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک ہندوستان سے انگریز نہیں چلا جاتا اور دوسرے ہی لمحے وہ یہ رد و ردناظر آ جا کہ ہندوستان پر یہی طرح سے مسلح نہیں ہے اور ہندو مسلم اختلافات کی مختلف کہانیاں زیادہ تیز روشنی میں مجھے سناتے ہوئے، نہرو کے انڈسٹریل انڈسٹریشن پروگرام کی تعریف کر رہا ہوتا۔ اس نے گفتگو کے اختتام پر یہ تجویز پیش کی کہ ہندوستان کی تمام بیماریوں کا علاج اشتراکیت ہے۔

جب وہ جانے کے لیے اٹھا تو میں نے عرض گزاری کہ وہ درحقیقت کیا سوچتا ہے اور کیا چاہتا ہے، میری ناچیز سمجھ میں یہ بات بالکل نہیں آئی۔ "کوئی بات نہیں۔" اس نے ایک گش مسکراہٹ کے ساتھ کہا "ہم اختلاف کے لیے تیار ہیں لیکن یہاں تو یہ بھی ناممکن ہے۔ آپ کسی دھندلی سکرین سے اختلاف نہیں کر سکتے، صرف اس میں گم ہو سکتے ہیں۔" اس کے رخصت ہو جانے کے بعد جو ڈاکٹر میرے علاج پر مامور تھے، ان میں سے ایک میرے پاس آیا۔ "بھیلو" اس نے کہا "تمہارا بخار تیز ہو گیا ہے، اس میں کس کا قصور ہے؟" میں نے اسے بتایا کہ "ڈاکٹر خان صاحب اگرچہ ایک خوش خلق آدمی ہے لیکن کسی حد تک تھکا دینے والی شخصیت ہے۔ خاص طور پر کینٹینی کے معاملے میں۔" میں نے اضافہ کیا۔ وہ ایک لمحے میں یہ رائے دیتا ہے کہ "ہم نے ان کی حوصلہ افزائی کی اور دوسری ہی سانس میں یہ ثابت کرنے کے لیے کہانیاں سناتا ہے کہ ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کیا۔"

"میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔" ڈاکٹر نے کہا "جب ڈاکٹر خان صاحب وزیر اعلیٰ بنے۔ اس وقت پشاور میں خطرناک قسم کے فسادات ہو رہے تھے۔ پہلی شام ہی کو سچے آدمی مارے گئے اور درجنوں شدید زخمی ہوئے۔ بلاشبہ سب کچھ بہت گھناؤنا تھا۔ جانتے ہیں ڈاکٹر خان صاحب نے زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے کسے بھیجا؟ ایک انگریز ڈاکٹر کو!..... کیوں؟ میں صرف یہ نتیجہ اخذ کر سکتا ہوں کہ وہ کسی ہندو یا مسلمان ڈاکٹر سے زیادہ انگریز ڈاکٹر پر اعتماد کرتا تھا۔ کیونکہ مسلمان زخمی یہ محسوس کرتا ہے کہ ہندو ڈاکٹر اُسے بھرا گھونپنا چاہتا ہے اور اسی طرح ہندو زخمی، مسلمان ڈاکٹر کے لیے محسوس کرتا۔ لیکن وہ ایک انگریز ڈاکٹر پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ انگریز ڈاکٹر کو اس کی ذرہ بھر بھی فکر نہ ہوتی کہ اس کے مریض کا مذہب کیا ہے۔"

اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ ڈاکٹر خان صاحب مسائل کے بارے میں واضح طور پر سوچ سکتا ہے۔ اگر وہ اتنا باتونی نہ ہوتا تو ایک لائق لیڈر ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اپنی جسمانی حالت کی وجہ سے اس کے خیالات کے بارے میں، جو کانگریس کے تمام غدر خواہوں کو بے حد عزیز تھے، میرا پیانہ صبر و زاجلدی لبریز ہو گیا تھا۔

میری عیادت کے لیے آنے والوں کا تہنا بندھا ہوا تھا۔ فطری طور پر ان میں زیادہ تر مسلمان تھے، اور تمام کے تمام ہندوؤں کے مخالف۔ ان کی نفرت سیاسی نہیں تھی اور اس میں معاشی پہلو بھی بہت کم تھا۔ اس نفرت کی جڑیں ان کی جبلت میں زیادہ گہری تھیں۔ ان میں اکثریت پاکستان کی حامی تھی۔ گو وہ واضح طور پر نہیں جانتے تھے کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے۔ جب میں اس رائے کا اظہار کرتا کہ اگر ہندوستان تقسیم ہو گیا تو مسلمان معاشی طور پر تکلیف اٹھائیں گے تو وہ کہتے "کیا فرق پڑتا ہے۔ ہم امیر ہوں یا غریب؟ یہ ہمارا اپنا مسئلہ ہے۔" جب ان سے سوال کیا جاتا کہ وہ اپنی سرحدوں کا دفاع کس طرح کریں گے تو وہ بٹتے "جنوبی سرحد کی بات ہے، ہندو سرحد ہے۔" وہ کہتے "اس سے ہم خود ہی منت لیں گے اور شمالی سرحد شاہی ذمہ داری ہوگی۔"

وہ مجھ پر ہندو فلسفے کی قباحتوں کی وضاحت کا کوئی موقع بھی ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ ایک شخص نے مجھے کبھی دیوی کے بارے میں بتایا جو ہندوؤں کی دیوی ہے اور ایک مقامی تہوار کے بارے میں جہاں سال میں ایک بار روپے کی پوجا ہوتی ہے۔ ایک اور نے جو کشمیر سے آیا تھا بتایا کہ اس کے دوستوں میں سے ایک کو محض اس لیے جان سے ہاتھ دھوئے پڑے کہ اس کے ہاتھ سے حادثہ بنا ایک گائے کی ہتھیا ہو گئی تھی۔ (جو بلاشبہ ہندوؤں کے نزدیک بے حد مقدس کی علامت ہے)۔ "کچھ برس پیشتر گٹو ہتھیا کی سزا موت تھی۔" وہ، گائے کا پیشاب پینے کی عادت سے لے کر، اس بے نیازی تک جو ہندو اپنے بچوں کے، مندروں پر کندانہش منظر کے درمیان کھیلنے کے سلسلے میں برتتے تھے، بے شمار ہندو رسم و رواج کے بارے میں احتجاج کرتے۔

ایک سہ پہر یہ قضیہ اپنے گھاگھس پہنچ گیا جب ایک اُبھرتے ہوئے نوجوان بیرنڑ اور سیاست دان نے، جس کا نام یہاں لینا مناسب نہیں کیونکہ اس طرح اس کے کیریئر پر بُرا اثر پڑ سکتا ہے، ہندوؤں سے

منسوب ہر چیز کو اس گھن گرج کے ساتھ بُرا بھلا کہنا شروع کیا کہ مجھے جگ آکر اس سے خاموشی کی درخواست کرنا پڑی۔

"ٹھیک ہے۔" وہ بولا "میں ڈب ہو جاتا ہوں لیکن اگر میں ڈب ہو جاؤں تو کیا تم ایک چڑچڑھو سے، جو میں تمہیں بھگواؤں گا؟ صرف ایک صفحہ..... پوری کتاب میں سے؟"

"کون سی کتاب میں سے؟"

"مارک ٹوئن کی "More Tramps Abroad"۔"

"مگر ہندو ازم سے مارک ٹوئن کا کیا لینا دینا؟"

"تم خود ہی دیکھ لینا..... بائی دی وی کیا تم بنارس جا رہے ہو؟"

"خیال تو ہے!"

"بھتر!..... جو حیرا گراف میں تمہیں پڑھانا چاہتا ہوں وہ بنارس کے بارے میں ہے جو ہندوؤں کا تبرک ترین مقام ہے۔ یہ اس عقیدے کے بارے میں ہے کہ ہندوؤں میں سے جو کوئی گجگ کی دوسری سمت میں مرے گا وہ اگلے جنم میں..... لیکن انتظار کر اور اسے خود پڑھو۔"

اس رات وہ کتاب بچینی۔ مارک ٹوئن کی صرف یہی کتاب میں اب تک نہیں پڑھ پایا تھا۔ اس کے ابتدائی چند فقرے مارک ٹوئن کے مخصوص انداز میں تھے۔

فلک - خست۔ چمک دار..... جیسے کبرا آلود صبح میں سورج کی ابتدائی کرنیں۔ لیکن پہلے ہم ہندو ازم کے بارے میں اقتباس پڑھ لیں..... یہ رہا..... لیکن اسے پڑھتے ہوئے خیال رہے کہ یہ ایک عظیم امریکی کی رائے ہے۔ ایک ایسے آدمی کی رائے، جو اپنے مسابوں سے محبت کرتا تھا اور دل میں خدا کا خوف رکھتا تھا۔

"بنارس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی یاत्री گجگ کی دوسری جانب جانے کی کوشش کرے اور ناکام ہو کر وہیں مرجائے تو وہ فوراً دوبارہ گلدھے کے روپ میں جنم لیتا ہے۔

نور فرمائیے۔ اس مصیبت پر اور اس کی قیمت پر۔

آپ جانتے ہیں کہ ہندوؤں کو گلدھا بننے سے ایک بچکانہ اور غیر منطقی کراہت ہے۔ یہ کہنا بہت مشکل ہے کہ کیوں؟..... کیونکہ کوئی گلدھے سے بھی باقاعدہ طور پر یہ توقع رکھ سکتا ہے کہ ایسے ہندو میں

تبدیل ہونے سے کراہت محسوس ہوگی۔ کیونکہ اس طرح وہ اپنے وقار، عزت نفس اور نوے فی صد ذہانت سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ لیکن اگر کوئی ہندو، گدھے میں تبدیل ہو جائے تو اُسے کسی بھی شے سے ہاتھ نہیں دھونے پڑیں گے۔ جب تک..... آف کورس..... آپ اس کے دھرم کو نقصان میں شامل نہ کریں اور وہ اس طرح حاصل زیادہ کرے گا۔ وہ بیس لاکھ دیوی دیوتاؤں اور دو کروڑ اوتاروں، پرچارکوں، پنڈتوں، پڑھتوں، سنیا سیوں اور دوسری پوٹر ہستیوں سے نجات حاصل کر لے گا۔ اُسے ہندو نہ کہ اور ہندو سوگ سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ یہ سب فوائد ہیں جن پر ہر ہندو کو غور کرنا چاہیے اور اسے چاہیے کہ وہ گناہ کی دوسری طرف جانے کی کوشش میں جان دے دے۔

سکتی عجیب بات تھی کہ اس قدیم امریکی کلاسیک کے زرد پڑتے ہوئے صفحات نے مجھے حیران کر دیا۔ کیونکہ ان میں بہر حال جدید ہندوستان کی کتنی موجودگی۔ مارک ٹوئن..... کوئی سوچ سکتا ہے کہ مارک ٹوئن کسی حد تک ایک خاص عہد سے تعلق رکھتا تھا۔ لیکن یہ اقتباس کسی "خاص عہد" سے تعلق نہیں رکھتا تھا۔ یہ ابھی تک مگر مگر مگر تھا اور ابتدا میں کسی قدر مزاحیہ انداز کے باوجود روح پر اثر انداز ہوتا تھا۔ جیسے ایک مہذب اور عمر رسیدہ ظریف کا کبھی راستے میں مامک اتر جائے اور اس کا اصل چہرہ نظر آ جائے۔ مسخ اور وحشت ناک۔

"اُسے ہندو نہ کہ اور ہندو سوگ سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔"

ہندو نہ کہ کیا کیا تھا؟ اور ہندو سوگ کیا تھا؟ آنے والے دردمجرے دنوں میں یہ سوالات میرے

پیش نظر ہیں۔ آپ کو دوسرے حصے میں ان کا جواب ملے گا۔

☆☆☆

حصہ دوم

ہندو ازم پر سرچ لائٹ

پیش لفظ کے انداز میں۔

اس باب سے اس قدر یقینی طور پر اشتعال انگیزی کا اندیشہ ہے کہ اس کی ابتدا میں چند لفظ کہنا

ضروری ہے۔

یہ ہندو دھرم پر ایک تنقید ہے یا کسی حد تک ان تمام دھرموں، فلسفوں اور ثقافتوں پر، جو آج ہندو دھرم کے جھنڈے اٹھائے چل رہے ہیں، اس قدر کہ اگر ان کا انکار کیا جائے تو یہ مضحکہ خیز امر ہوگا۔ لیکن یہ ہندوستانی کردار یا ہندوستانی لوگوں پر کوئی حملہ ہرگز نہیں ہے۔ اس کتاب میں رنگ و نسل کا کوئی امتیاز نہیں برتا گیا کیونکہ نفسیاتی، روحانی اور سماجی طور پر میں کلر بلائینڈ ہوں۔ میرے خیال میں بلندی کی کوئی انتہا ایسی نہیں ہے جسے ہندوستانی عوام نہیں چھو سکتے اور بلندی سے میری مراد لاطینی معنوں میں کردار اور اخلاق کی بلندی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عقل کی۔

ہندوستان چاہے تو نیگور اور جگدیش باس کے علاوہ اس کے اپنے ولبر فورس، ایٹنی فلورنس، ٹائٹل، اپنے فادر ڈیمین پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ وہ انفرادی طور پر اس قسم کے بے لوث کرداروں کے معاملے میں بے حد کمزور ہے، جس قسم کے کرداروں نے مغربی تاریخ کے اوراق کو روشن کیا۔ یہ ہندوستانی کردار کی کسی کمی کے سبب نہیں بلکہ ہندو دھرم کے حیات کش اثرات کی وجہ سے ہے۔ ہندو دھرم، جیسا کہ یہ ہے۔ ایسا نہیں، جیسا اسے ہونا چاہیے تھا،..... یا کسی حد تک رہا ہوگا۔ کوئی ایسی چیز جس کا بنیادی مآخذ صاف شفاف تھا اور جس کا چشم روح کی بلندیوں سے اہل رہا تھا۔ لیکن گزری ہوئی صدیوں نے اسے کیچڑ اور کچرے سے بھر دیا اور آج یہ ایک بہت بڑی ست زبندی ہے جو نشیب کی بیمار وادیوں سے گزر رہی ہے۔

جن نفیس، راست باز اور بے غرض ہندوستانیوں سے میری ملاقات ہوئی، ان میں شاید ہی کوئی کوئی کٹر ہند ہو۔ ان میں سے تقریباً سب اس نشے سے چھٹکارا پا چکے تھے اور دراصل یہ دھرم منشیات کی عادت کی طرح ہے اور اس کو ترک کر دینے والوں پر کسی طرح بھی انگریزوں کا اثر نہیں تھا۔ اگرچہ انفرادی طور پر ان کے انگریزوں سے اچھے تعلقات ہو سکتے تھے لیکن وہ سب کے سب شدید وطن پرست واقع ہوئے تھے۔ نہ لوگ

عیسائیت سے متاثر تھے، نہ ایک مذہب چھوڑ دینے کے بعد انھیں دوسرا مذہب اختیار کرنے کی جلدی تھی۔ یہ سب محض اس لیے تھا کہ وہ قدامت پسندی طور پر اچھے انسان واقع ہوئے تھے۔ انسان... جن کو خدا نے... جیسا کہ وہ بعض اوقات کرتا ہے۔ فطری نیکی عطا کی تھی۔

اسی طرح کے انسانوں سے دوستی کی وجہ سے میرے لیے اس باب کو تحریر کرنا اس حد تک تکلیف دہ بن گیا۔ ہو سکتا ہے اور غالباً ہوگا کہ اسے ہندوستانی لوگوں کے خلاف سمجھ لیا جائے۔ حقیقت میں یہ ان کی صورت حال کی ایک وضاحت ہے۔ اگر یہ جواب میں کسی ہندوستانی کو جدید عیسائیت کی خامیوں کی نشان دہی پر اسکا تھی ہو تو یہ بہت اچھا ہوگا۔ ہم اس سے سبق حاصل کر سکیں گے۔^(۱)

ہندوستان کے بارے میں لکھی جانے والی جس کتاب میں مذہب کا ذکر نہ ہو وہ کسی طرح بھی ہندوستان کے بارے میں نہیں ہو سکتی۔ اس سرسری تبصرے سے ان لوگوں کو دھچکا لگ سکتا ہے جن کی اس ملک کے بارے میں رائے ہندوستانی دانشوروں کی اس نئی نسل سے متاثر ہے جو مغربی لیکچر پلیٹ فارم پر جگہ رہے ہیں۔ یہ نوجوان اپنے عقائد کا کوئی شرمناک مظاہرہ نہیں کرتے۔ ان کی گفتگو میں پُرکشش لادریت کی ہلکی سی جھک ہوتی ہے اور ہر چند وہ ہندوستان کے روحانی رہنمائی کے دعوے کا انکار نہیں کرتے۔ (کیونکہ یہ ایک مقبول ترین پروپیگنڈہ ہے خصوصاً شاگو کے رومن کیوں میں) وہ ہندوستان کی مذہب پرستی کے افسانوں پر ناک بھوں چڑھاتے ہیں۔ ”یہ سب“ وہ کہتے ہیں ”ماضی کا قصہ ہے۔ اب دھند بنا دی گئی ہے اور مندر کے ساتھ میونسپلٹی کے فضل خانے تعمیر کیے جا رہے ہیں۔“

اپنے طور پر وہ غالباً سچی ہی بولتے ہیں۔ بہت سے بچھڑے رپورٹروں کا، جو یہاں آنے والے

(۱) قارئین کو یہ جان لینا چاہیے کہ کتاب کے اس حصے میں لفظ ”انڈیا“ ہندو انڈیا کے لیے استعمال ہوا ہے کیونکہ ہندوستان کی آبادی کا بہت بڑا حصہ ہندوؤں پر مشتمل ہے۔ یہاں دس کروڑ مسلمانوں اور محض چار کروڑ دیگر مذاہب کے لوگوں کے مقابلے میں چھتیس کروڑ ہندو ہیں اور اگرچہ ہندوؤں کا مسلک مسلمانوں کے مسلک سے اس قدر راسخ طور پر مختلف ہے، جیسے ان اور رات۔ لیکن ہندو ازم میں ہر اس عقیدے کو اپنے رنگ میں رنگ لینے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے جو اس سے رابطے میں آتا ہے۔ اس کی مثال اس طرح دینی جاسکتی ہے کہ جیسے ہندو جنگل کے تین درمیان مسلمان بتا رہے۔ آہستہ آہستہ جنگل پھیلتا جاتا ہے۔ جبرک ستونوں کے گرد انگوڑی ٹیلیں لہرائے گئی ہیں۔ اللہ کے حرم گھاس پھوس سے اُٹ جاتے ہیں۔ صرف مندر کے کسی پنڈت کی بے انتہا عبادت ہی اسے محفوظ رکھنے میں کامیاب ہو سکتی ہے۔ یہ ہے وہ عمل ہندوستان کے بہت سے علاقوں میں جاری ہے۔ جہاں مسلم عقیدے کی صاف اور سیدھی گیریں صدیوں کے ہندو اثر کی وجہ سے نیومی اور دھندلی ہو گئی ہیں۔

مصلحین کی بوسہ لگتے پھرتے ہیں، کوئی دھرم ہی نہیں ہے اور حقیقت کی طرف متوجہ کرنے سے انھیں حریف ہوتی ہے۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ وہ گاندھی کے اس قدر فیوٹر واما موت اور گان گان میں جس سے کو سما کی پوجا کے سلسلے میں خود کو انسانیت کے مقام سے گرا رکھا ہے تو آپ کہیں گے کہ وہ انسان گروا نہیں گئے۔ اور آپ درحقیقت سادہ دینی ہیں۔ کیونکہ آپ نے ہندوستانی عیسائی تحریک کی ایک گمراہی کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے۔ اس حقیقت کی طرف کہ نوجوان ہندوستان کی زندگی کی جانب پیش قدمی کر رہا ہے جبکہ اس کے رہنما اسے مندر کی جانب گھیسٹ رہے ہیں۔ لیکن یہ صغیر میں ایسے نوجوان تھے جنہوں نے ہندو میں ہوں گے؟ پنڈتیس کروڑ ہندوستانی جنہاں کے اندھیروں میں ہیں اور کسی شہرت دہی میں نہیں۔ پنڈت کھوں کی قلیل تعداد میں سے زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ کہنا چاہیے کہ یہ شہر میں رہنے والے وہ لوگ جن کا مسلسل مغربی اثرات سے واسطہ پڑتا ہے، اپنے پنڈتوں کے دھرم سے چھٹکارا پاتے ہیں۔ بہت فراخ انداز طور پر تحفہ لگائیں تو ہمیں محض چند بڑا کی تعداد میں ایسے لوگ ملیں گے جو خود کو اس نقطہ کے حقیقی معانی کے اعتبار سے ”بت جھگن“ کہہ سکیں اور باقی... کروڑوں... اسی طرح جن کے چہروں میں جھکے ہیں گے۔

ہندوستان کو اپنی صفائی پیش کرنے کا موقع دیجیے۔ یہاں لکھنؤ یونیورسٹی کے متذکرہ پروفیسر ڈی پی کرجی کا تجزیہ پیش ہے:

”طلبہ اپنے امتحانات کی تیاری کا اور بھڑک اور دکان دار اپنے اپنے کام کا آواز، اپنے پسندیدہ دیوی دیوتاؤں سے پراعتنا کے ساتھ کرتے ہیں۔ امتحان میں اچھی ڈویژن، ملازمت میں فوری ترقی اور بازار یا شاگ مارکیٹ میں سود مند کاروبار، ہر ایک چیز کا تحفظ بھگوان کی کرپاسے اور پنڈت کے ذریعے ممکن ہو سکتا ہے۔ کوئی اور لیڈر اس قدر کھلم کھلا گاندھی کی طرح بھگوان کی کرپا کا انتہا نہیں کرتا اور نہ اس عمل کے لیے اس قدر پسند کیا جاتا ہے۔ نہ اس تسلسل کے ساتھ مذہب اور سیاست کو آپس میں ملاتا ہے، یہاں تک کہ بے حد تاریخی معاملات میں بھی۔ ہندوستان میں کبھی کسی سوشل سائنسیٹ کو کسی پنڈت پر وہت کے مقابلے میں اہمیت حاصل نہیں رہی اور کوئی ایسا تعلیمی ادارہ جس میں مذہب کی تعلیم نہ دی جاتی ہو کبھی عزت

حاصل نہیں کر سکا" (۱)

یہ ایک بہت پرانا مضمون ہے لیکن بے حد نیا بھی۔ سینکڑوں لکھاری، جنھوں نے ہندوستان کی مذہب پرستی کی طرف توجہ مبذول کروائی، ان میں سے ایک بھی جدید دنیا میں اس کے خلاف عمل کرانے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکا کہ کس طرح اس سال یعنی ۱۹۴۲ء میں مذہبی انتہا پسندی سرجی کی نیل پر، مووی کیسروں کے سینڈل گھماتے ہوئے اور صنعتوں کے پہیوں کو چلاتے ہوئے اپنا راستہ بنارہی ہے۔ ہندو ازم بے انتہا حد تک اور تشدد طریقے سے ایک زندہ اور متحرک قوت ہے۔ اس کی آواز ٹیلی ویژن اور ورکشاپوں کے شور سے بلند اور طلبہ اور سیاست دانوں کی اسمبلیوں پر حاوی ہے۔

بے حد ضروری ہے کہ موجودہ دنیا اس حقیقت کو پہچانے اور معاشرے میں اس کے نفاذ پر غور کرے۔ آئندہ صفحات میں ایک حل کی نشان دہی کی جا رہی ہے۔ کم از کم اُن چند ایک لوگوں کے لیے جو اس کے حل میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ بہتر یہ ہوگا کہ ہم اپنے دلائل کو تین بنیادی حصوں میں تقسیم کریں۔

پہلا یہ کہ ہمیں یہ واضح تصور حاصل کرنا ہوگا کہ ہندو ازم دراصل ہے کیا؟

دوسرے ہمیں اس حد تک اس کی تصویر کشی کرنی ہوگی کہ یہ ۱۹۴۳ء میں ہندوستان کی ایک زندہ اور متحرک قوت ہے۔

تیسرے ہمیں اس رد عمل کا اندازہ لگانا ہوگا جو اس قوت کے جدید دنیا پر اس شدت سے اثر انداز ہونے کے نتیجے میں پیدا ہو رہا ہے۔ وہ جدید دنیا جو تیزی سے سکڑ رہی ہے۔

۲

ہندو ازم کیا ہے؟

میں یہ تحریر پہاڑوں میں بیٹھ کر ڈکٹیٹریوں اور مذہبی کتابوں سے دور بیٹھ کر لکھ رہا ہوں۔ لیکن اگر یہ میرے پہلو میں بھی دھری ہوئی تو میرے لیے مددگار ثابت نہیں ہو سکتی تھیں۔ ہندو ازم تقریباً ناقابل تشریح ہے۔ کیونکہ یہ ہر اس خوف، خواب اور غلط تصور کا منظر ہے جسے کبھی سائیں بھرے جنگل سے مشابہ انسانی ذہن نے تیار کیا تھا۔

(1) "Modern Indian Culture, A Sociological Study" by D.P. Mukerji (India Publishers, Allahabad, 1943)

ہندو ازم کا کوئی چرخی نہیں ہے۔ کوئی پوپ نہیں ہے۔ اس کی کوئی بائبل بھی نہیں ہے۔ اس میں قدیم حکایات، روایات اور گیتوں کا انبار ہے جس نے کہا جاسکتا ہے کہ مذہبی کتابوں کی صورت اختیار کر لی ہے۔ لیکن ان قدیم ترین شاہکاروں میں سے کچھ کو تلاش کرنے کے لیے کوئی حتمی اور بالاختیار ادارہ موجود نہیں ہے۔ ان روایات میں سے آپ اپنی سمجھ کے مطابق ایک پرامتد کر سکتے ہیں اور دوسری کو رد کر سکتے ہیں۔ (۱)

واحد چیز جس پر آپ کو دل و جان سے ایمان لانا چاہیے وہ ذات پات کا قانون ہے۔ آپ کو پورا یقین ہونا چاہیے کہ آپ کے ساتھ لاکھ ہم وطن اچھوت ہیں۔ آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ نے ان کے

(۱) ہندو بائبل تک رسائی کا صرف ایک ذریعہ ہے "بھگوت گیتا"۔ یہ عظیم روحانی متن کا شاہکار ہے جس کو روایت کا کوئی طالب علم نظر انداز نہیں کر سکتا۔ روایت کے مطابق یہ گزشتہ ایک صدی کے مہینہ ان میں کرشن کا بھاشن ہے۔ اس کے حقیقی مصنفین کے نام تاریخ کی گرد میں کم ہو چکے ہیں۔ اس کے مصلحین میں یقیناً بہت سے نام شامل ہوں گے۔ اس کی بنیادی تعلیم جو بیک وقت ہندو ازم کی طاقت بھی ہے اور گردنی بھی۔ یہ ہے کہ کچھ صرف آدمی کے اندر مٹا ہے۔ براؤٹنگ نے اس نظریے کو "Paracelsus" میں اس طرح بیان کیا ہے:

"سچ ہمارے اندر ہے، یہ بلندی حاصل نہیں کرتا

بیرونی اشیاء سے، جو بھی تمہارا عقیدہ ہو

ہمارے ہاتھں میں ایک مرکز ہے

جہاں سچ مکمل طور پر موجود ہے اور اسے جاننے کے لیے

کسی حد تک، مسلسل راستہ تلاش کرنا پڑتا ہے

جس جگہ سے قیدی شان و شوکت نکلے ہے غائب ہو جائے،

جب ایک پُر اثر داخلہ روشنی کے لیے

اُس کے بغیر ممکن ہو سکتا ہے۔"

یہ ہے گیتا کا پیغام..... اور کسی صوفی کے لیے یا کسی فطری روحانی رجحان رکھنے والے آدمی کے لیے، اس کا مطالعہ قدرے آسان ہے۔ لیکن ایک عام دنیا دار کے لیے یہ خطرات سے بڑ ہے۔ یہ انسانی زندگی میں عزت و وقار کی ضرورت کا انکار کرتی ہے اور اسے گڑھوں سے بھرے ہوئے راستے پر انتہائی المناک طریقے سے دھکیلتی ہے۔ یہ ممکنہ مایوسی کی طرف لے جاتی ہے اور بدترین صورت میں تاریکیوں میں ڈوب جانے پر مجبور کرتی ہے۔ ایک اوسط عقل کا آدمی "قیدی شان و شوکت" کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ اس کے پاس سوائے مٹیا اور خود غرض جنت کی جڑی کرنے کے کوئی چارہ نہیں..... بلاشبہ اگر "گیتا" کو اچھی نیت سے پڑھا جائے تو یہ ایک مستقل محرک ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کا بہترین ترجمہ "Annie Besant's" نے کیا ہے اور اس کی تمام تشریحات میں جو میں نے پڑھی ہیں سب سے متاثر کن شری کرشنا پریم کی "The Yoga of the Bhagavat Gita" ہے جسے، جسے Watkins Charing Cross Road, London W.C.A. نے شائع کیا ہے۔

ساتھ کچھ کھالیا تو بھرٹ ہو جائیں گے اور اگر کچھ بی لیا تو پلید ہو جائیں گے۔ ذات پات کا نظام ہندو جہاز کا آخری بڑا ٹکڑا ہے۔ اس کے بغیر یہ جہاز دیگر ٹکڑوں اور حقیقت پسند عقائد کی چٹانوں سے ٹکرا کر پاش پاش ہو سکتا ہے۔ اس امر کا مشاہدہ چنداں دشوار نہیں کہ یہ جمہوریت کی مکمل نفی ہے۔ وہی جمہوریت، جس کا اعلان ہندو اپنے زور شور سے کرتے ہیں۔

اس کا کوئی چرچ نہیں..... کوئی پوپ نہیں..... کوئی بائبل نہیں۔ لیکن اس سب سے اہم یہ ہے کہ اس کی کوئی تاریخ نہیں۔

ہندو ازم دنیا کے بڑے مذاہب میں واحد مذہب ہے جس کی سرے سے کوئی تاریخی بنیادیں نہیں ہیں۔ بہت سے تاریخ دان یسوع مسیح کی الوہیت کے منکر ہو سکتے ہیں لیکن ان میں شاید ہی کوئی ان کے وجود کا منکر ہو..... اسی طرح حضرت محمد ﷺ کے وجود کے بارے میں مکمل تاریخی شواہد موجود ہیں اور نسبتاً کم سہی لیکن مہاتما بدھ کے بارے میں بھی۔ لیکن ہندوؤں کے تمام مندو محض تخیلاتی مخلوق سے بھرے پڑے ہیں۔ یہاں ایسے بیاہری تلاش بے سود ہے جو عام انسان کی عقل میں اپنی تعلیمات پیش کرتا ہو۔^(۱)

یہاں تو گنیش ہے اپنے باقی والے سر اور چو باگازی کے ساتھ..... اور یہاں کرشن ہے اپنے پانچ یا پھر سات ہاتھوں سے مری جاتے ہوئے..... اور یہاں تباہ کن شو ہے اور عجیب و غریب اور بل کھاتے ہوئے اندر اور درون کے وجود، جو بارش اور پانی کے دیتا ہیں۔ ایسے ہیں ہندوؤں کے خدا! ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم ان کے قابل پرستش ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں گفتگو کریں بلکہ ہمارا مقصد تو اس حقیقت کی نشاندہی کرنا ہے کہ ان بھگوانوں کو کوئی تاریخی اہمیت حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ ان کے کسی حقیقی پس منظر کا نہ ہونا ہندومت کے مبہم، غیر مادی اور ناقابل فہم ہونے کی دلیل ہے۔

”مذہبیت.....“ مذہبیت کے سوا کچھ نہیں۔ ہمیں بتائیے کہ ہندو ازم کیا ہے؟ سوائے اس کے، جو

(۱) اس سلسلے میں ہماری تلاش بیکار ہوگی۔ کیونکہ ہر تاریخی مذہبی شخصیت، کسی اصل عقیدے کی بنیادی ساخت میں مستقل تبدیلی کا سبب بنتی ہے۔ یا کم از کم کسی شخصیت کے لیے (مثلاً سینٹ پال) یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ آسمانی وحی کی وضاحت کر سکے۔ یہ کہنا بھی بیکار ہے کہ ہندومت میں ان گنت دہائیوں سے ہیں کیونکہ وہ تمام، ہندومت کی فطرت کے تین مطابق، انفرادی طور پر دعائیت کے محتاج رہے اور ان میں سے ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کی مسجد الگ بنا رکھی تھی۔

یہ نہیں ہے؟

قارئین اس طرح کی تشریحات کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ لیکن ہندو ازم، بنگلہ میں ایسا دو اس مندر کی طرح ہے جس کے واضح ضد و خال انجمن نے سے پہلے ہی غیر مرئی، خود رو چڑی بوٹیوں نے اسے ڈھانپ لیا ہے اور اب ہمیں اس کی سب سے عظیم مذہبیت کا سامنا کرنا ہے۔ یہ ایک ضروری موڑ ہے جس پر ہم ہندوستان کے مذہبی منظر نامے کا حقیقی عکس حاصل کرنا چاہیں تو یہ ایک وسیع موطا ہے۔

ہندو ازم، عیسائیت نہیں ہے۔

جس میں قاری خود کو نسبتاً تیز رفتار رتھ و قدرج کے قابل سمجھ سکتا ہے۔ ممکن ہے وہ کہے: ”یقیناً یہ عیسائیت نہیں ہے۔ ہر شخص یہ بات جانتا ہے!“

لیکن ہر شخص یہ بات نہیں جانتا۔ لاکھوں کی تعداد میں ایسے خوش طبع، آزاد فکر، ذہن و دماغ میں موجود ہیں جو آسانی سے ”مذہبی عالمگیریت“ کے تصور کو قبول کر لیتے ہیں جو ایک عظیم اکائی کی مختلف صورتوں کے طور پر مذہب کی عزت کو تار پند کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر رومین رولڈ جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ اس نظریے کی تبلیغ میں صرف کر دیا۔

ان لوگوں کے نزدیک، ہندومت اور عیسائیت ایک ہی ہیرے کے مختلف پہلوؤں سے چھونے والی شعلیں ہیں۔ یا یہ کائناتی سمندر کے شفاف پانی کے دو قطرے ہیں۔ ”عالمگیر مذہب“ ان کے حامیوں کے پاس سطحی تشبیہات کا بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ یہ تجسس روجوں کے لیے ایک آرام دہ اصول ہے۔ نرم و گرم اور سرد و انگیز۔ اس میں فقط ایک کمزوری ہے۔ وہ یہ کہ اس پر یقین لانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ تاریخ اور الہیات سے مکمل طور پر نااہل ہوں۔ ایک طرف تو آپ کو یسوع مسیح کی زندگی کے بارے میں بالکل معلومات نہیں ہونی چاہئیں اور دوسری طرف آپ نے ہندو مندروں کی جھلک تک نہ دیکھی ہو۔ ان لوگوں کے لیے جو ان معاملات سے چشم پوشی پر تھے ہوتے ہوں۔ ”عالمگیر مذہب“ کا اصول بہت سوہمند ثابت ہو سکتا ہے۔

اس کے فوائد میں سے ایک کا ذکر ضروری ہے۔ یہ ہندوستانیوں کے اندر سے کسی بھی طرح ”مختلف“ ہونے کے احساس کی ناگواریت کو یکسر ختم کر دیتا ہے۔ نیک لوگ، مختلف ہونا پسند نہیں کرتے۔ وہ اس خیال سے نجات محسوس کرتے ہیں کہ وہ لوگوں سے برتر ہیں اور اگر واقعی عیسائیت اور ہندومت ایک ہی بات کو کہنے کے دو مختلف انداز ہیں اور اگر واقعی ان کے دونوں کے درمیان کوئی بھی فرق نہیں..... تو چلیے

یہی سہی خدا..... ہندو یا عیسائی..... اپنے آسمانوں میں موجود ہے۔ چنانچہ ہمیں ان نوار
سوالات کے بارے میں فکر کی چنداں ضرورت نہیں۔
لیکن فرض کیجیے کہ یہ سب کچھ کے لیے "Ye Mystic Vegetarian Taverne" جانتے ہیں جسے
ایک پُرکشش بزرگ تھیوسوفی خاتون چلاتی ہے اور گاندھی کی یسوعی سے مشابہت پر اس قدر شاندار
تقریریں کرتی ہے؟

علاوہ ازیں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو چشم پوشی کے لیے تیار نہیں اور میں انہی لوگوں کے لیے لکھ رہا
ہوں۔ اس صورت میں کہ ان کو اپنی آنکھیں بہت زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسان سوچ سکتا ہے کہ
مذہب کی "عالمگیریت" کا بہت زیادہ پرچار کرنے والوں کے ذہنوں میں کسی قدر سنجیدہ شبہات کو ابھارنے
کے لیے دوسرا وہ مثالیں کافی ہوں گی۔ آئیے یہ دونوں مثالیں دیکھتے ہیں۔

عیسائیت کی علامت ہے صلیب پر ہمارے پیغمبر کا وجود..... ایک مکمل انسان کا وجود..... جس نے
خواب ہم اس کی الوہیت کا انکار بھی کریں، دنیا کو قربانی کی سب سے خوب صورت مثال اور اخلاقیات کا اعلیٰ
ترین نمونہ بن دیا۔

ہندومت کی علامت۔ یا کم از کم اس کی بہت سی علامتوں میں سے دنیا کے سامنے سب سے
زیادہ پیش کیا جانے والا نشان ہے۔ گیش کا وجود۔ آدھا آدمی اور آدھا باجھی۔ آئیے گیش کی ایک تفصیلی تصویر
دیکھتے ہیں۔

میں گیش مندر کے پہلے منظر کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا۔ وہ مندر بنگلور میں تھا۔ ہم جھپٹے کے وقت
ایک کار میں مقدس پہاڑی کی طرف گئے۔ ہندوستان میں جھپٹے کا وقت ایک بھیا تک منظر پیش کرتا ہے۔ سورج
کی آخری کرنوں میں ایک ڈرامائی کیفیت ہوتی ہے جیسے کسی جتناقی لمپ سے نکل کر گردش کرتی اور رکتی ہوئی
روشنی اور پھر وحشت گئے کے پردے تجزی سے آسمان کے ارد گرد پھیل جاتے ہیں۔

خستہ اینٹ کی ایک چھوٹی سی عمارت پر سورج ڈوب رہا تھا اور عمارت کے اندر وہ غفریت آلتی
پاؤں مارے ہمارا منظر تھا۔ دو چمک دار سیاد پتھر کے ایک ہی ٹکڑے سے تراشا گیا تھا اور اس کی سونڈ اور اس
کے بدبیت اعضا غصب ناک اڑدھوں کی طرح بن کھاتے ہوئے تھے۔ دو گنا مہنگے تراش جس نے
صدیوں پہلے اس بلاگو چٹان میں سے نکالا، بلاشبہ ایک جینکس تھا۔ لیکن میرے خیال میں وہ ایک شیطانی تابعد

(Evil Genius) تھا۔ ایک سایہ زدہ آدمی۔ کیونکہ یہ گیش ایک نفس زندگی کا مظہر تھا۔ ہم روٹنی میں اس کے
اعضا کسی قدیم شہوانیت کے تشبیح میں جتنا تھے۔ اگر وہ چاہتا تو وہاں سے فرار حاصل کر سکتا تھا۔ اس گناہگار
سونڈ کی ایک جنبش..... ان سرسراہٹے ہوئے بازوؤں کا ایک اشارہ..... اور دیواریں ریزہ ریزہ ہو جاتیں اور وہ
اندھیرے میں کہیں گم ہو جاتا۔

صلیب پر مچ..... دنیا کو جنگ کا تاہوا آخری بیٹا مہوتے ہوئے۔

"خدا یا! انھیں معاف کر دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کر رہے ہیں۔"

گیش اپنے غار میں..... اپنی سونڈ لہراتے ہوئے۔ ایک گاڑی میں سوار..... جس کے آگے ایک
چوہا بٹتا ہوا ہے۔

کیا ان دونوں شبیہوں کو "عالمگیر مذہب" کے ایوان میں کسی بھی طرح، یکساں احترام کا مستحق قرار
دیا جاسکتا ہے؟

"یہ صرف علامتیں ہیں" آپ ان کو بتا سکتے ہیں اور دراصل کسی بھی اہمیت کی حامل نہیں۔ ان دونوں
پر ایک ہی سورج چمکتا ہے اور یہ خدا کا سورج ہے اور بس، یہی بات اہم ہے۔"

یہ لغو باتیں ہیں اور بے حد زہریلی بھی۔ علامتیں، بے حد اہمیت کی حامل ہوتی ہیں۔ اگر آپ کو اس
پر شک ہے تو ہندوستان کے اہم ترین ہندو کی بات سنیں۔ شری راجا گوپال اچاریہ..... کانگریس کے سابق
صدر اور گاندھی کے قریب ترین دوستوں میں سے ایک۔ دیکھیے کہ وہ گیش، یعنی باجھی دیتا کے بارے میں کیا
سوچتے ہیں۔^(۱)

"مغرب کے لوگوں کو ممکن ہے گیش میں کوئی حسن نظر نہ آتا ہو اور ممکن ہے وہ کہیں کہ

اس کا وجود مضحکہ خیز ہے یا تصوراتی ہے۔ لیکن ہندوؤں کے لیے گیش عالمگیر اتحاد کی

علامت ہے۔ خوبصورتی اور بدصورتی کا ایک ہی وجود میں اتصال، اس میں ایک

حیرت انگیز حسن پیدا کرتا ہے۔ اس کا جسم ایک فریہ آدمی کا ہے جبکہ سر باجھی کا..... اور

سواری کے طور پر چوہا گاڑی۔ وہ اچھی خوراک کا شوقین ہے لیکن امتی نہیں۔ جیسا کہ

مغرب کے لوگ اسے خیال کرتے ہیں۔ بس ہم ایسے ہی لوگ ہیں اور میری دعا ہے

(۱) مہاراشٹر امنڈل کے ایک طبقے میں کی گئی تقریر سے اقتباس جو ۸- ستمبر ۱۹۴۳ء کے "دی ہندو" میں شائع ہوئی۔

مکرمیو ایسے ہی رہیں!"

حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ایک انسان اپنے خدا کے لیے معذرت خواہانہ انداز اختیار کر رہا ہے۔
بیس تو یسوع مسیح کے کسی عمل کے لیے معذرت خواہ ہونے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ اس سے بھی زیادہ
حیرت ناک امر یہ ہے کہ معذرت خواہ ہوتے ہوئے بھی وہ اس کی پرستش کو جاری رکھے۔ اور راجا گوپال
اچار نے اپنی تقریر میں یہی تو کہا ہے۔ "ہاں، بلاشبہ ہندو ایسے ہی لوگ ہیں!"

ہم ابھی تک مضبوط پر بات کر رہے ہیں۔ ہم ابھی تک یہ دکھا رہے ہیں کہ ہندو ازم کیا نہیں ہے،
بہائے یہ دکھانے کے کہ یہ کیا ہے۔ لیکن یہ روحانی جڑی بوٹیوں کو صاف کرنے کا تیز ترین طریقہ نظر آتا ہے
تاکہ ہندو مند کی دیواریں اپنے صحیح تناسب میں دکھائی جاسکیں۔

ہم نے مسیح اور عیسیٰ، دو علامات کا موازنہ کیا۔ یہ موازنہ ڈرامائی تھا لیکن یہ دعویٰ کیا جاسکتا ہے کہ یہ
محض باز گیری کا ایک نمونہ تھا۔ ایک زبانی چابک دستی۔ جس سے کچھ ثابت نہیں ہوا۔ کوئی ناقد یہ کہہ سکتا
ہے کہ اسی طرح کی باز گیری کا مظاہرہ دوسری طرف سے بھی کیا جاسکتا ہے۔ مسیح کا کوئی سطلی زرخ دکھانے
کے لیے۔ وحشلا اور ہم۔ (جیسا نیپلز کی پچھلی گلیوں میں دکھائی دیتا ہے) اور اس کا موازنہ نیپورام کے
عظیم مندر کی کسی تصویر سے کیا جاسکتا ہے۔ ہم اپنے ناقد کو اظہار رائے کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ اس کی
بہت زیادہ اہمیت نہیں ہے۔ کیونکہ ہمارا اصل مرکز علامات سے نہیں، خیالات سے ہے۔

اب ان خیالات کو جانچنے کا صحیح وقت آ گیا ہے اور اب ہم اپنے آپ کو ان بنیادوں پر استوار کریں
گے کہ کوئی بھی ناقد ہمیں ہٹا نہیں سکتا گا۔

"ہم انھیں ان کے بچل سے جانچیں گے۔" یسوع مسیح نے کہا تھا۔ ہم مسیح کے اس قول پر عمل کریں
گے۔ ہم عیسائیت اور ہندو مت کے بچلوں کو ساتھ ساتھ رکھیں گے۔ یہ علامات کا نہیں بلکہ نظاموں کا ٹکراؤ
ہوگا۔ دو دنیاؤں کی جنگ۔ دو دنیاؤں۔ جو کبھی آپس میں نہیں مل سکتیں۔

ہم اپنے دلائل کو (خلاصہ کے ساتھ) اور ایک چونکا دینے والے تجربے کے ساتھ متعارف
کرا سکتے ہیں۔ جسے ہر عیسائی مجلس قانون ساز کے داخلی دروازے کی پیشانی پر جلی حروف میں درج
ہونا چاہیے۔

"آہستہ آہستہ رہ گئے ہوئے عیسائیت قانون کی کتاب میں گھس جاتی ہے۔" میرا خیال ہے، یہ
لارڈ مورلے نے لکھا تھا۔ خیر، جو بھی اس کا مصنف رہا ہو، عمومی نتیجہ سبق آموز ہے۔ یہ مہذب ممالک میں
قوانین سازی کے اس رجحان کی، جو مقدار میں جتنا عیسائیت پسند ہے، اتنا ہی ترقی پسند، خصوصیت سے
وضاحت کرتا ہے۔

ہم اسے اپنے عمومی نتیجے سے ملا کر دیکھتے ہیں۔

"آہستہ آہستہ رہ گئے ہوئے، ہندو ازم قوانین کی کتاب سے باہر آ جاتا ہے۔" یہ ہندوستان میں
جدید قوانین کے رجحان کی ناقابل تبدیل وضاحت ہے۔ یہ جس قدر ہندو ازم کی نفی کرتا ہے، اسی قدر جدید اور
ترقی پسند بننا جاتا ہے۔

یہ تضادات اہم ہیں اور اس کے نفاذ کے نتائج اتنے گھمبیر ہیں کہ ایک عام قاری کو اگر ایک لمحے کے
لیے ان دونوں عمومی نتائج پر غور کرنے اور انھیں اپنے ذاتی تجربے کا لبادہ اوڑھنے کو کہا جائے تو وہ ایسا کرنے
میں کوئی دشواری محسوس نہیں کرے گا یہاں تک کہ اسے اپنی مثالیں محض حالیہ تاریخ ہی سے مل جائیں گی۔
گزشتہ صدی کے دوران ہر برطانوی اور ہر امریکی نے ہر قدم روشنی کی طرف اور عیسائیت کے نفاذ
کی طرف پیش قدمی کی ہے۔

یسوع مسیح نے بچوں کو یہ کہتے ہوئے اپنے گرد جمع کیا تھا "یہ آسمانوں کی سلطنت ہیں" اور نیٹھری
ایکس نے انھیں جہنم سے باہر گھسیٹ لیا۔

یسوع مسیح نے سبق دیا کہ تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اب غلاموں کی تجارت پر پابندی
کم از کم ان کے مقصد کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ یسوع مسیح نے ہمیں بنیادوں اور بوزھوں کا خیال رکھنے کی
تلقین کی اور ان کی خواہش کی تکمیل میں۔ حالانکہ ہم حکم کھلا تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن ہم نے بے شمار خیراتی
ہسپتال بنائے اور ریٹائرڈ لوگوں کے لیے پشن کا نظام وضع کیا۔

یسوع مسیح نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ جو لوگ کھوار اٹھاتے ہیں، وہ کھوار ہی سے مارے جاتے ہیں۔
آج زمانہ ان کے الفاظ کی سچائی کو اپنے تلخ تجربات کے ذریعے جان چکا ہے۔ لیکن کم از کم ہم نے ان کے
ادکامات بجالانے کی کوشش تو کی۔ ہم نے شیطان سے جنگ کی اور اُسے خود سے دور رکھنے کے لیے اپنے گرد
مضبوط قلعے تعمیر کیے۔ اُن قلعوں میں سے ایک کا نام ضیوا تھا۔ اگرچہ وہ تباہ ہو گیا، لیکن اس کے کھنڈرات میں

بھی عظمت رفتگی کی شان دکھائی دیتی ہے۔ یہ دو کھنڈرات ہیں، جن سے مسیح کسی بھی قسم کی شرم یا مال کے بغیر گزر سکتے ہیں۔

انسانیت، یسوع مسیح کی طرف رخ کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتی۔ روشنی کی طرف جانے والے ہر راستے کا اختتام ان کی ذات پر ہوتا ہے۔ ہماری تاریخ آپ کی نظر میں خواہ کتنی ہی مختصر اور سرسری ہو، اس کا بندوازم کی تاریخ سے موازنہ کر کے دیکھیے۔

اگر انسان کا بنایا ہوا کوئی قانون ایسا تھا جسے مسیح کی تعلیمات کا نتیجہ کہا جاسکتا ہو تو وہ "Child Marriage Restraint Act" تھا جو معصوم بچوں کی شادیوں کی روک تھام کے لیے بنایا گیا^(۱) اور ۱۹۳۰ء میں نافذ کیا گیا۔ یہ ایک بندوازم پر عیسائیت کی فتح کا ایک واضح ثبوت تھا۔ کیونکہ اس کے دنیا میں پھیلنے کی وجہ "مذراٹھیا" کی عالمگیر شہرت تھی، جس کا مصنف بہر حال ایک کرچین تھا۔ جبکہ قدامت پرست ہندوؤں نے بندوہرم کے نام پر اس کی مخالفت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا۔

جس مذہبی جنون کے ساتھ ہندوؤں نے بچپن کی شادیوں جیسے قبیح عمل کا دفاع، اور "چائلڈ میرج ایکٹ" کی مخالفت کی، وہ مغرب کے ایک عام آدمی کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہوگا، جو بے حد لاپرواہی سے یہ فرض کیے ہوئے ہے کہ اس رسم کی تشبیہ و طرز حیات کے سب سے قابل احترام سفر کی وجہ سے ہے۔ حقیقت صورت حال اس کے بالکل برعکس ہے۔ یعنی یہ تشبیہ، ان عناصر کی شکست کی وجہ سے عمل میں آئی۔

مثال کے طور پر پورے ملک میں عوامی جلسوں کے بعد، اس قسم کا قانون پاس ہوا تھا۔ "علی دورتی مگر کے شہریوں کے اس جلسے میں "چائلڈ میرج بل" کے خلاف احتجاج کیا جاتا تھا۔ کیونکہ یہ بل، ہندو سماج کی رہنمائی کرنے والی شاسترک اصولوں کی بنیادوں پر وارد کرتا ہے۔ ہم ہندوؤں کی خالص ذاتی زندگی سے تعلق رکھنے والے معاملے میں قانون کی بلاوجہ مخالفت کی مذمت کرتے ہیں۔"

علی دورتی مگر کے شہری ٹھیک کہتے تھے، اس بل نے ان کے دھرم کی بنیادوں پر وارد کیا تھا۔ جو لوگ عیسائیت اور بندوازم کو "عالمگیر مذہب" کی خرافات میں ملانا چاہتے ہیں، ان سے اس مسئلے پر سوال کیا جاتا چاہیے۔

یہ تو اسی طرح ہے جس طرح انیسویں صدی کے ارباب قانون "Witch Burning" (جادو

(۱) جسے اس کے سب سے بڑے دائمی مدعیان بہادر برہما سمراد کے نام پر سردا ایکٹ کہا جاتا ہے۔

مہریوں کو زندہ جلاتا) کے خلاف بنائے گئے قانون کے خلاف تھے^(۲)۔ اس بنیاد پر کہ یہ مسیح کے الفاظ کی روشنی میں بنایا گیا، خدائی قانون ہے۔

"یہ تمام شیطانی چیزیں مدتوں پہلے وجود رکھتی تھیں"۔ تاہم یہ جواب دے سکتا ہے "اور بہر حال، اب یہ ماضی کا حصہ ہیں"۔ لیکن یہ تاہم سرخ غلطی پر ہوگا۔ یہ شیطانی چیزیں بہت زیادہ پختہ نہیں۔ "سردا ایکٹ" صرف ایک دہائی قبل پاس ہوا تھا۔ جہاں تک اس کے ماضی کا قصہ ہوئے کا تعلق ہے، اس کے خلاف کسی ثبوت پیش کیے جاسکتے ہیں۔ چنانچہ ہندوستان کے ایک محترم دوست رائے ورڈ بانٹ بیان کرتے ہیں:

"وہ مصلح، جنہوں نے شادیوں کے رواج کی اصلاح کرنے کی کوشش کی ہمیشہ قدامت پسند اکثریت سے ٹکراتے رہے۔ سردا ایکٹ بھی اس سلسلے میں یکا یک ثابت ہو چکا ہے۔"^(۱)

میں بنارس کے ہومان مندر میں کھڑا تھا۔ میں نے دیکھا کہ ننھی مٹی بچپن کو جن کی عمر بارہ برس سے زیادہ نہیں تھی، ایک جھوم کی صورت میں دورتیوں کی طرف دھکیلا جا رہا تھا۔ گر بیہ (حمل) کی آشیر باد حاصل کرنے کے لیے۔ ان بچیوں کے چہروں پر دہشت کے آثار نمایاں تھے اور ان کے جسم اس شرم سے بچنے کے لیے تھے کہ وہ بھگوان کی طرف سے ناکہ کردہ، ماں بننے کے فرض کو ابھی تک ادا نہیں کر سکیں۔

میں اسی طرح کی بچیوں کو نکلتے کے کالی مندر میں بھی دیکھ چکا ہوں۔ میرے سامنے ان کے لمبے سیاہ بالوں کی لٹیں کاٹ دی گئیں اور انہیں مقدس کیلکس کی شاخوں کے گرد چھایا گیا۔ جبکہ برہمن پنڈت ان کے جلد گر بیہ دتی ہونے کے لیے اشلوک پڑھ رہا تھا۔

ماضی کا حصہ؟

لیکن اگر یہ عمل میں ماضی کا حصہ تھا..... جو کہ نہیں تھا..... تو یہ اصولی طور پر اب بھی حال کا حصہ ہے۔ مقدس کتاب میں..... قبل از تاریخ روایات۔ برہمنوں کی تقاریب کی قدیم دستاویزات۔ یہ تمام کی تمام..... نئے زمانے کے سامنے چٹان کی طرح جمی ہوئی ہیں۔ ہندوؤں کی اصلاح کے طور پر، کسی قسم کی کوئی کوشش تصور

☆ اس قانون کا سہارا لے کر بے شمار معصوم عورتوں کو جادوگری کا الزام لگا کر زندہ جلا دیا گیا۔ ہمارے ہاں بھی توہین قرآن، توہین رسالت کا الزام لگا کر لوگوں کے گھر جلا دیے جاتے ہیں اور ناجائز تعلقات کے شے میں عورتوں کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل اور کارروکاری اسی قدیم ذہنیت کی نماز ہیں۔ (مترجم)

(۱) "Social Service in India" Edited by Sir Edward Blunt (H. M. Stationery Office, 1938)

سے بھی باور ہے۔ کیونکہ جب آپ ہندو ازم کی اصلاح کر کے فارغ ہوں گے تو دیکھیں گے پیچھے ہندو ازم کے نام پر کچھ باقی نہیں بچا۔
اس کے باوجود ہمیں اعتراف کرنا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے کہ اب یہ معاملات کچھ بہتر ہو رہے ہیں۔ کہا جاسکتا ہے۔ دس فی صد تک۔ اب تاریکی چھٹ رہی ہے۔ اگرچہ آہستہ آہستہ۔

”آہستہ آہستہ ہندو ازم ریگ کر قانون کی کتاب سے باہر آ گیا۔“

سچی (۱) بھٹی (۲) نورانیہ و بچوں کا قتل، بیواؤں پر جبر، یہ سب ہندو دھرم کے ناگزیر حصے تھے۔ ”میسائی برطانیہ“ نے ان سب کو کم از کم کائنات پر تو ختم کر دیا تھا۔ اور سماج سے ان کو خارج کرنے پر ہندوؤں نے دھرم کے نام پر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ یہ دھرم جس کے لیے ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسی سرچشمے سے چھوٹا ہے، جس سے سیاست چھوٹی ہے۔ یہی معاملہ دیوداسیوں کا ہے۔ مندروں کی طوائفیں جنھیں بچپن ہی سے پروتوں اور یاتریوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا جاتا ہے۔ اگرچہ اب یہ اتنی تعداد میں موجود نہیں ہیں، جتنی ماضی میں تھیں۔ اور جنھیں جنگ کے زمانے میں جب ہندوستان میں امریکی فوجوں کا سیلاب اٹھ آیا تھا تو بڑے شہروں سے بنادیا گیا تھا۔ کیونکہ اگر ملوکی سے آئے ہوئے نوجوان، خالص ہندو ازم کے بارے میں اپنے وطن میں کچھ لکھ دیتے تو یہ کانگریس کے حق میں مفید نہ ہوتا۔ یہ عظیم روحانی اقدار کا دعویٰ کرنے والی قوم کے تصور کے مطابق نہ ہوتا۔ جو اپنی ”روحانیت“ کو دنیا بھر میں پھیلانے سے اس لیے قاصر ہے کہ برطانوی حکومت کی زنجیروں میں جکڑی ہوئی ہے۔

تاہم آج بھی آپ عام راستوں سے ذرا ہٹ کر چلیں تو بہت سی دیوداسیاں مل جاتی ہیں۔ جب میں جنوب کی طرف گیا تو میں نے خود انھیں مندروں کے آس پاس، دھندلے میں، چھوٹے چھوٹے گھروں کی دیوڑھیوں میں بیٹھے ہوئے دیکھا (۳)۔ ان کے گندے ہوئے بالوں میں مٹھی خوشبو والے فرنگی پانی کی

(۱) شوبری موت کے بعد بیوی کو اس کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے۔

(۲) قلمبہ ”دھندلی“ چھوڑ دیتے جو اپنے دکھ کو گاد باکرہ مار دیتے تھے۔ وہ کالی کی پوجا کرتے تھے جو بڑا دی کی دیوی ہے اور اپنی کمانی کا ایک حصہ اسے بھجوتے تھے۔

(۳) جدید ہندوستان میں دیوداسی مت کی سب سے بڑی مثال سری رگم (ترن پنوہلی کے نزدیک) اور روتھی کے مندروں میں ملتی ہے۔

مہک ہے۔ ان کے ناخن سرخ پالش سے رنگے ہوتے ہیں۔ یاتری ان کے پاس سے گزرتے ہیں۔ فہار ۷ لوہاؤں۔ کھیتی ہوئی آنکھوں۔ لہرائی ہوئی، جیوں میں سے نکلنے والے ہاتھوں کے ساتھ۔ وہ اپنی پسندیدہ لڑکی کے سامنے رکھتے ہیں۔ عام طور پر وہ شخص چھوٹی سی بچی ہوتی ہے۔ یاتری اس کے پیچھے پیچھے اندر جاتا ہے۔ اور دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور بنگلوان خوش ہو جاتے ہیں۔ اور پرہیزگارانہ اس کا حوصلہ مل جاتا ہے۔

لیکن اگر اس سب کا انکار بھی کیا جائے، جیسا کہ یقیناً ہندو مذہب خواہوں کی طرف سے کیا جائے گا، وہ خود اپنے معروف احتجاجیوں کی جانب سے شائع کردہ شوقوں کا انکار نہیں کر سکتے۔ ”مذہب“ کے سبب اشار ضمیموں میں سے ایک، ہی ایس رائے لارڈ کا ”فادر رائے“ بھی تھا۔ جس میں ہندوؤں کی چالاکی اور چچ داری کے اس قدر سانس روک لینے والے واقعات ہیں کہ اس کتاب کو پڑھنے والے کو ہندوستان کے بارے میں کچھ لکھنے کی اجازت نہیں ہوتی چاہیے۔ اس کتاب کے صفحہ ۵ پر رائے لارڈ دیوداسیوں کے بارے میں لکھتے ہیں:

”طوائفوں کی بچیوں کے مندروں میں پروش پانے کے پیچھے یہ سوچ ہے کہ ان کے اندر دھرم کی سمجھ اور ایثار کا ڈر پیدا کیا جاسکے تاکہ جب وہ جوان ہوں تو ہمیں بے راہ روی میں مبتلا نہ ہو سکیں۔ اسی لیے طوائفوں کے اس بد قسمت طبقے میں، ہندوستان کی طوائفیں سب سے زیادہ وفادار اور بھگوان سے ڈرنے والی ہوتی ہیں۔“

مو۔ ہندو ازم کیا ہے؟

سادہ سی حقیقت یہ ہے کہ اس سوال کا کوئی جواب نہیں۔ یہ سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں!

اگر ہم کچھ یقین سے کہہ سکتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ اپنے انتہائی آغاز میں یہ شدید مشکلات اور انتہائی تجربہ ریت کے ساتھ ایک روحانی طرز زندگی تھا، جو ”گیتا“ اور ایشوریں جیسی عظیم کتابوں میں بیان کر کے امر کر دیا گیا تھا۔ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے کہ اس میں کوئی تاریخی شاہد نہیں ہیں اور اس دھرم کی کوئی عبادت گاہ نہیں ہے۔ اور جو کسی بھی صورت میں۔ انسانوں کی اکثریت کی رسائی اور تقسیم سے باہر ہے۔ اور ہر طرح کی پہچان سے عاری ہو چکا ہے۔ یہ یہاں وہاں ہر جگہ مستعار دے دیا گیا ہے اور اس نے

جنت کے مطابق اور آسانی کے لیے اور انسانی جذبات کو خدا کی طاقت بخشے کے لیے اپنے اندر انسانی توہمات کا ایک جہم جمع کر لیا ہے اور اب اس میں کئی بڑا دیوتاؤں کی بجائے ہے۔ جن میں چند بے حد بدنام کردار ہیں۔ لالچ اور شہوت کے دیوتا۔

جیسا کہ ذرا سا قبل اسی ذی بوس نے لکھا تھا "ہندو بنیادی طور پر خدا کا جو تصور رکھتے ہیں، اگرچہ نامکمل ہے مگر ایک سچے خدا کا تصور ہے۔ لیکن یہ رتہ رتہ معدوم ہوتا گیا۔ یہاں تک کہ گمراہی، لاعلمی اور بددیانتی کی مکمل تاریکی میں گم ہو گیا۔ خالق اور مخلوق کے اتصال سے انھوں نے ایسے دیوتا بنائے جو دیو مال اور جنوں، بھوتوں کی کہانیوں کی طرح تھے اور ان کی پوجا پات شروع کر دی۔ یہ پوجا پات بھی اتنی ہی اچھوتی تھی جتنی وہ خصوصیات جو انھوں نے ان دیوتاؤں سے منسوب کی تھیں اور نتیجتاً ہندوؤں کے تمام مذہبی اداروں کی طرح جن کا کردار بددیانتی سے تشکیل پایا ہے، ان کی سماجی اخلاقیات پر بھی اس کے گہرے نقوش ثبت ہیں۔ آخر ایک ایسے ملک میں اخلاقی اقدار کس طرح پنپ سکتی ہیں، جس میں تمام انسانی برائیوں کو خداؤں کی جائیداد حاصل ہو؟"

یہ الفاظ کافی سخت ہیں لیکن ان کو نرم نہیں کیا جاسکتا تھا۔ کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو کہتے ہوں گے کہ عیسائیت میں بھی بہت کچھ ساماں ہے۔ انھیں یہ یقین رکھنے کا حق ہے لیکن وہ مشکل ہی سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیت بھی اتنی ہی کریدار نظر ہے۔ عیسائی بچوں کو لنگ کی مورتیوں کو پوجنا نہیں سکھایا جاتا۔ وہ فحاشی کے اندھیرے میں، جسے ڈھانپنے کی کوئی ہندو جرأت نہیں کر سکتا، پرستش نہیں کرتے۔ عیسائی بچوں کو اپنے ہی بھائیوں سے نفرت اور حقارت کا ایسا برتاؤ کرنے کی تعلیم نہیں دی جاتی کہ وہ ان کے سائے سے بھی بچیں۔

یہ علامات ۱۹۳۴ء کے اس سال میں بھی برقرار ہیں۔ ۱۹۳۳ء کے اس سال میں بھی اچھوت اسی طرح زمین پر رینگ رہے ہیں۔ ہندو ازم ۱۹۳۴ء کے اس سال میں بھی اسی طرح مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ اصل نکتہ ہے اور اسی لیے باقی دنیا کے لیے اس کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ چاہے یہ سامنا کتنا ہی دہشت ناک کیوں نہ ہو۔ اگر ہندو ازم ایک لازوال پذیر عقیدہ ہوتا تو ہم اس کے عملی اثرات کو نظر انداز کر سکتے تھے۔ لیکن یہ وحشیانہ توانائی سے اسی طرح بھرپور ہے، جس طرح وہ جنگل جس سے یہ اس قدر وسیع پیمانے پر برآمد ہوا ہے۔

یہ کوئی خوشگوار باب ہرگز نہیں ہے کیونکہ اس پر ہندوؤں کی رنجش جیتی ہے۔ یہ بھی لازمی ہے کہ اس

پر برٹش حکومت بھی خفا ہوگی کیونکہ وقتی ضرورت کے تحت ہماری پالیسی رہی ہے کہ زیریں ملک میں لوگوں کے مذہبی جذبات میں مداخلت نہ کی جائے۔ اس پالیسی نے ہمیں زیادہ شکاوت میں پڑنے سے محفوظ رکھا۔ اس سادہ اصول کے تحت کہ مذہب ایک ایسا معاملہ ہے جسے لوگوں کی صوابدید پر چھوڑ دینا چاہیے۔ عام برطانوی یا فوجی کو وضع ہدایات دی جاتی ہیں کہ مقامی لوگوں کو ان کے مخصوص مقام پر قتل کرنے دینا چاہیے۔

علاوہ ازیں ہم میں سے جو لوگ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ دنیا میں جیش آنے والے واقعات میں اہم ترین واقعہ یسوع مسیح کی پیدائش تھی اور یقین رکھتے ہیں کہ عیسائیت نہ صرف سچا مذہب ہے بلکہ مکمل طور پر جدید بھی..... اُسے ہمارے مسائل کے بارے میں گفتگو کے وقت سے باہر نہیں رکھ سکتے۔ صرف یہی معیار ہے جسے ہم قبول کرتے ہیں اور اگر یہ دوسروں کے معیاروں کو گھٹیا ثابت کرتا ہے تو ہم اس سلسلے میں پیہ نہیں کر سکتے۔ ہم ہوا کو صاف کرنا چاہتے ہیں تاکہ روشنی کو راست مل سکے خواہ وہ روشنی ایک بے رحم قطعیت کے ساتھ ہمارے پرآمدہ جسموں ہی کو نمایاں کرتی ہو۔

پس نوشت

ایک مرتبہ پھر ہمیں اس پر زور دینا ہے کہ یہ باب کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اگر یہ کوئی عقیدہ ہے تو مسلم پر ہے۔ لوگوں پر نہیں۔ اس پر خصوصیت سے اصرار کی ضرورت پر میرے ایک مسلمان دوست نے زور دیا، جس نے حال ہی میں یہ صفحات پڑھے ہیں۔ اس نے کہا "کیا تم یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ ہندوؤں میں کوئی اچھا آدمی ہی نہیں ہے؟"

ظاہر ہے اس کا جواب ایک پُر زور نفی میں ہے۔

یہاں اچھے مورمن^(۱) ہیں۔ اچھے لہو ہیں اور قدم قدم پر اچھے ہندو ہیں، مرد بھی، عورتیں بھی..... جو صاف دلوں اور مہربان روحوں کے مالک ہیں۔ لیکن وہ سب اپنے عقائد سے بہت کراہتے ہیں، عقائد کی وجہ سے نہیں۔ آخر میں ہمارے دو بنیادی نکات۔

- ۱۔ "گیتا" میں بیان کر دو خالص ہندو ازم کو اختیار کرنا، ایک شدید مشکل اور استثنائی حالت ہے۔..... ذات پر مکمل توجہ مرکوز کرتے ہوئے جزو کو کل کے ساتھ جوڑنے کے حتمی فیصلے کے ساتھ..... لیکن سماجی قوت کے طور پر ہو سکتا ہے یہ تقریباً بالکل ناکام ہو۔

(۱) عیسائیوں کا ایک قدیم طبقہ۔

۲۔ روزمرہ زندگی میں جس ہندو ازم کی کروڑوں لوگ تبلیغ کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہ بالکل غیر فطری ہے۔ کیونکہ اس کی کوئی تاریخی حیثیت ہے نہ اس پر کسی کو مکمل عبور حاصل ہے۔ مذاہب کے طور پر عیسائیت، اسلام اور بدھ مت کا ایسا انحطاط ناقابل تصور ہے۔ ہاں ان مذاہب کے پیروکاروں کا زوال ممکن ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ان مذاہب میں چند چیزیں ضرور ایسی ہیں، جن پر عیسائیوں، مسلمانوں اور بدھوں کے لیے ایمان لانا ضروری ہے۔ دوسری طرف ایک ہندو جس چیز پر چاہے، ایمان لا سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کا دھرم گھٹیا جیتوں کا ایسا مافوق بن چکا ہے، جسے برہمنوں نے آسانی بنانے کی کوشش کی، جبکہ دیوی دیوتاؤں کا گروہ اسے زمین بنانے پر ٹھارہا۔ وہ دیوی، دیوتا، جو اتنے ہی مہیا تک ہیں، جتنی انھیں تخلیق کرنے والی جہتیں۔ کبھی کسی ماہر نفسیات کو ہندو مندروں کے ان بھگوانوں کا تجزیہ کرنا چاہیے۔ انھیں اس میں انسانوں یا حیوانوں کی صورت میں واضح طور پر، ہر معلوم انسانی برائی کی پیشکش نظر آئے گی۔

یہ دو طاقت ہے جنہیں انسان کے پانچویں حصے کو چار ہی ہے اور یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو باقی دنیا کی فوری اور مسلسل توجہ کا مستحق ہے۔

☆☆☆

دوسرا باب

سانس کے لیے وقفہ

ہندو جنگل میں ہماری منزلت نے واقعات کو کسی بھی زمانی ترتیب میں لانے کی ہماری کوششوں کو ناکام بنادیا۔

ہم کہاں پر تھے؟ پشاور کے ایک ہسپتال میں..... اور اب ہم کہاں ہیں؟ بمبئی میں۔ اس اثنا میں گنگا سے بہت سا پانی گزر چکا ہے اور ہم کافی سمجھدار ہو چکے ہیں۔ اگرچہ تھوڑے کمزور ہیں..... ایک مصنف کے درد و غم، جیسا کہ ہم نے اس سے قبل ذکر کیا تھا، قابل فروخت نہیں ہونے چاہئیں۔ لہذا ہم خود کو یہ کہہ کر پابند کریں گے کہ ہندوستانی برسات کے زور شور کے زمانے میں دو ہجرت پریشیز کے بعد کسی شخص میں بھی اپنے پاؤں پر کھڑا رہنے کی طاقت نہیں ہوتی۔

ایک اور خود کلامی..... گزشتہ باب میں جو آرا بیان کی گئی تھیں ہم اب مضبوطی میں لا رہے ہیں، کئی ماہ کے دوران قائم ہوئی تھیں۔ یہ پونڈیچری کے آشرموں سے بنارس کے مندروں تک، پورے ہندوستان کے مطالعے اور مشاہدے کے نتائج تھے..... بمبئی میں، جہاں ہم نے خود کو اب موجود پایا ہے۔ ہمارے خیالات ابھی تک دھندلے اور سیال تھے۔ ہم عملی طور پر کچھ نہیں جانتے تھے اور حقیقت میں محفوظ ہو رہے تھے۔

ایک تجسس ذہن رکھنے والے شخص کی لاطینی بھی ایک مسلسل اشتیاق اور مسرت کی حامل ہوتی ہے اور اس میں پہلی بار کوئی نقشہ کھینچنے جیسا جوش ہوتا ہے۔

وہ اپنے آپ سے کہہ سکتا ہے..... یہاں فلسفے کے سمندر ہیں، جنہیں میں نے کبھی عبور نہیں کیا اور شبہات کے پہاڑ ہیں، جنہیں میں نے کبھی سر نہیں کیا۔ مسودہ تجزیہ کرتا ہے اور ان وسیع ذہنی علاقوں تک رسائی کا شرف حاصل کرتا ہے، جو ابھی تک کھوجے جانے کے منتظر تھے۔

میں ہر چیز کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ہر تجربہ کرنا چاہتا تھا اور اس لمحہ موجود میں، میں جو کچھ کر سکتا تھا وہ ایک چھوٹی سی میز کے گرد آہستہ آہستہ گھومنا تھا۔ اس کے کناروں کو پکڑ کر۔ سر پہر میں ایک آدھ منٹ کے لیے اور ہر روز چند ایک قدموں کا اضافہ کرتے ہوئے۔ دوبارہ درد و غم؟ لیکن کم از کم اس جبری تنہائی نے مجھے ہندوستانی

زندگی کے بعض پہلوؤں کے بارے میں غیر معمولی طور پر حساس بنا دیا تھا۔ وہ پہلو، جن پر فقط وہی لوگ غور کر سکتے ہیں جو ہفتوں بسر طالت پر پڑے رہیں۔ چنانچہ اب..... جبکہ ہم صحت مند ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہمیں کیا سیکھنا چاہیے۔ یہ میری اس دور کی ڈائری کے کچھ حصے ہیں۔ اگر ان سے کوئی بھی مفید حاصل نہ ہو سکتا ہو، تب بھی یہ اس دور اور اس جگہ کے ماحول کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں۔

آوازیں

میری زندگی عجیب آوازوں کے کورس سے گزری ہے اور صرف انہی سے اسے تاپا جاسکتا ہے۔ سوائے نرس اور ڈاکٹر کی آواز کے وقفوں کے۔

پھیری والوں کی آوازیں گونجتی ہیں، جن میں سب سے اچھی آئس کریم والے کی ہے۔ اس کے پاس دھات کی دو چتریاں ہیں، جن پر وہ "سی شاپ" اور "ایف" بجاتا ہوا گلی کے آخری کوئی تک جاتا ہے۔ سب سے اداس آواز تھکے لیکے بیچنے والے کی ہے۔ وہ منہ سے آٹھ مرتبہ تقریباً دس بارز کی لمبی آواز لگاتا ہے۔ یہ ایک چوتھنی آواز میں ابھرتی ہے اور درمیان میں دب جاتی ہے اور پھر ایک گہری سسکی کی صورت میں بالکل غیر متوقع طور پر سر جاتی ہے۔ اسے پہلی مرتبہ سن کر میں نے سوچا تھا کہ یہ ایک بے اختیار ہے اور اس کے چوتھنی سر اور غیر متوقع تیز اور سیدھے سر غلطی سے لگے ہیں۔ لیکن نہیں..... یہ پکار ہر مرتبہ بالکل ویسی ہی تھی اور اتنی پیچیدہ اور انفرادی تھی کہ اگر کچھ سکھانے کے لئے گانے کو تیار ہو جائے۔ سب سے بڑا سر آواز، مناسب طور پر سب سے بڑا سر اپنے لیے مخصوص ہے۔ یہ بچارے کی آواز ہے جو روٹی کے گدے بھرتا ہے اور ان گدوں کو کھٹکوں سے نجات بھی دلاتا ہے۔ اس کے پاس ایک بھڑاسا ساز ہے جس سے ایک ضرب پڑنے پر بہت گہری آواز آتی ہے اور جب اسے تیزی سے پھینکا جائے تو اس کی بازگشت زیادہ دور تک پھیل کر گونجتی ہے۔ آواز کے طور پر یہ کافی منفرد ہے۔ اگر آکر کسٹرا کے دونوں عظیم موجد وائٹن اور جیکسکو وکی اس کے بارے میں جانتے تو اسے ضرور استعمال کرتے۔ یہ بالکل بد قسمتی کی آواز کی طرح ہے۔

اور تو نے..... آف کورس..... ہر جگہ موجود اور دائمی ہیں۔ کوئی اور ان پر توجہ نہیں دیتا لیکن مجھے یہ تقریباً پانچ کرکے ہیں۔ لیکن ان کی زندگی کی تعریف کیے بغیر بھی رہا نہیں جاسکتا۔ تھار میں سے ایک

سوا بالکل ناقابل یقین طور پر کان میں کان میں کرتا ہے اور ٹوئیں مارتا ہے اور تمام کو اس میں اپنا راستہ بنا کر آگے آتا ہے۔

علی الصبح ہی وہ میری کھڑکی کے باہر گہری کرخت آوازوں میں چڑا کر دیتے ہیں۔ تب میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ جاتا ہوں اور دونوں ہاتھوں سے تالی بجاتا ہوں۔ جواب میں وہ چڑا کر کہتے ہیں "جنم میں جاؤ" جب میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو انھیں گاندھی کی گولیاں ماروں گا۔ تب وہ تال کے نزدیک درخت کی بلند ترین شاخوں پر پلے جائیں گے اور وہاں سے چڑا دیں گے۔

پاری رواج

میں "اے" کے کچھ دلچسپ پاری دوستوں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں جو مجھ پر رحم رکھتے ہیں۔ حالانکہ اگر وہ جانتے کہ یہ سب کتنا طویل ہونے والا ہے، پریس اور فوٹو ہوں اور رپورٹروں اور نرسوں سمیت تو مجھے مدعو کرنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتے۔

جب میرا ستر پچر فلیٹ تک لے جایا گیا تو میں نے ایک بے حد دلچسپ اور مسرت انگیز چیز دیکھی۔ راستے کے دونوں طرف چمک دار فرش پر چاک سے بنائے ہوئے پھولوں کے ڈیزائن بنے ہوئے تھے۔ جنھیں پہلی نظر میں دیکھ کر آپ سمجھتے کہ کسی نے ڈیزائن کے گھر سے پھیلا دیے ہیں۔ میرے استفسار پر انھوں نے بتایا کہ یہ بہت قدیم پاری رواج ہے..... بڑے انے وقتوں میں وہ اپنے گھروں کے دروازوں پر چاک پھیلاتا کرتے تھے کیونکہ کسی حد تک جراثیم کش ہوتا ہے۔ کچھ حفظان صحت کے نقطہ نظر سے اور کچھ نرمی و رحوں کو دور رکھنے کے لیے۔

ہر روز کچھ چاک صفائی کے دوران صاف ہو جاتا ہے اور ڈیزائن تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ڈیزائن، ایک نفیس سوراخ دار ڈبے میں چاک بھر کر نکھیرنے سے بنائے جاتے ہیں۔ بس ڈبے کو فرش پر تھپکانے کی دیر ہے کہ ڈیزائن تیار۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈیزائنوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے..... ایک دن یہ پچھلی کی صورت میں ہوتے ہیں، دوسرے دن پتوں یا پھلوں کی شکل میں۔ سب سے خوبصورت ڈیزائن جاوڈی حروف کا ہے جس میں A کا مطلب فارسی توجہ کے مطابق پیاروں کی مدد ہے۔ آ یا ہر روز یہ ڈیزائن بنانے کی کوشش کرتی ہے کہ شاید اس سے مجھے کوئی فائدہ پہنچ سکے۔

پوچھتے ہوں۔

”ہاں صاحب“ دو جملہ کر رہا ہے۔ ”وہ چائنا میم صاحب“ وہ اندر ہے۔ وہ ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ وہ کبھی باہر نہیں جاتا۔ وہ چائنا میم صاحب“۔

برصغیر جب دو میرے کمرے کے پردے بنانے کے لیے آتا ہے تو میری طرف دیکھ کر افسوس سے سر ہلاتا ہے۔ ”بوت تکلیف اٹھایا صاحب“ ہندوستان میں۔ بوت تکلیف“۔ پھر اضافہ کرتا ہے۔ ”لیکن اللہ“۔ وہ ضرور ایک دن یہاں پہنچے آئے گا“۔ میں حسین کو بہت زیادہ معاوضہ دیتا ہوں۔ اتنا زیادہ کہ اگر میرے انگریز دوست پوچھ لیں تو میں انہیں اس کا نصف بتاتا ہوں، پھر بھی وہ پھٹ پڑتے ہیں۔ یہ کثیر معاوضہ..... جہاں تک میرا تعلق ہے..... سخاوت کی وجہ سے نہیں بلکہ کمزوری کی وجہ سے ہے۔

کیا؟ کمزوری اس وجہ سے کہ ہاں، مجھ میں ہمت نہیں کہ اپنے ملازموں سے کہوں کہ میرے لیے دو پھول خرید کر لائیں، جن کی قیمت ان کی ایک ہفتے کی تنخواہ کے برابر ہے۔ لیکن شاید میں کچھ انسان دوستی و فیروہ کے جذبہ بات سے بھی مغلوب ہوں۔ شہر میں ایک ذاتی خدمت گار کی عام تنخواہ پینتیس روپے ماہانہ ہے جو صرف تیرہ شتف فی ہفتہ بنتے ہیں۔ اُسے اسی تنخواہ میں اپنا اور اپنے خاندان کا پیٹ پالنا ہوتا ہے۔ پیچھے کاؤں میں رقم بھیجتی ہوتی ہے۔ تقریباً کرنی ہوتی ہے اور پختہ بھی..... جب میں دوسرے مالکوں سے کہتا ہوں کہ اس طرح تو ان ملازمین کی زندگی کافی مشکل ہوگی تو وہ پھینکا کر کہتے ہیں ”یہ لوگ تیل میں بھیگی ہوئی دھجی کی بو پر بھی گزرا کر سکتے ہیں“۔ لیکن میں ان لوگوں میں گھرا رہا ہوں نہیں کرتا جو تیل میں بھیگی ہوئی دھجیوں کی بو پر گزرا کرتے ہوں۔ انہیں اس گھنیا سماجی سطح پر رکھنے سے مجھے اپنی سماجی توہین کا احساس ہوتا ہے۔

گزشتہ رات ”اے“ کے ایک دوست کو اچانک یہ حقیقت معلوم ہوگئی کہ حسین کی تنخواہ کیا ہے اور وہ دندہ تا ہوا میرے کمرے میں داخل ہوا..... مجھے ایک طویل اور..... میرا خیال ہے..... شدید غلغلہ نہایت بے چارہ کے لیے کہ میں مارکیٹ کو خراب کر رہا ہوں۔ میں بہت جذبہ باقی اور گرم ہو گیا اور جواب دیا کہ اگر میں مارکیٹ کو خراب کر رہا ہوں تو یہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے اور جتنی جلدی یہ مارکیٹیں خراب ہو جائیں اتنا ہی بہتر ہے۔ نرس قمر مائیں لے کر آئی تو بحث کا یہ سلسلہ ختم ہوا۔ قمر مائیں پر اس ٹیش کا درجہ ۱۰ ڈگری تھا۔

لوئیس بروم فیلڈ

ایک نوجوان ہندوستانی طالب علم ملنے کے لیے آیا اور کہنے لگا کہ اُسے اُمید ہے کہ اگر میں کبھی

ہندوستان کے بارے میں کوئی کتاب لکھوں گا تو اس میں اس قدر بنیادی خطیاں نہیں ہوں گی جس قدر لوئیس بروم فیلڈ نے کی تھیں۔ اُس نے کئی مثالیں دیں، جن میں سے مجھے دو یاد ہیں۔ جیسے ”Night in Bombay“ میں ہیرا کشی پر ساحل کی طرف آتا ہے اور مشرق کی جانب اٹلیٹھاٹا اور مغرب کی جانب جوہو دیکھتا ہے۔ جبکہ اگر اس کے پاس بہت طاقتور ڈوہین بھی ہو تب بھی یہ ممکن نہیں ہے اور فلم ”The Rams Camr“ میں مہاراجا جانے وہ چوڑی چین رکھی ہے جو صرف نچلے درجے کے خا کو ب پینتے ہیں جبکہ مہاراجا نچلے پاؤں گھومتی ہے اور یہ اسی طرح ناقابل تصور ہے جیسے مسز روز ویٹ پاچا۔ چین کرامر کی انتساب میں شریک خواہمیں سے خطاب کریں۔

جے جے جے

تیسرا باب

اخبار نویس

ہم نے کافی وقفہ لے لیا اور اب وقت ہے کہ اپنی تحقیقات کا از سر نو جائزہ لیں۔

بیڈ پر بے کار پڑے پڑے اخبارات کے صفحہ اول کی خبروں کا موضوع بن چکا تھا۔ ایک صبح ”اے“ اخبارات اٹھائے ہوئے میرے کمرے میں آیا اور بولا ”ان کی نظر میں تم روسی جارحین سے بھی بڑی قسم کے جارح ہو۔ میرے خیال میں تم جارح تو ہو سکتے ہو مگر ایسے نہیں، جیسا انھوں نے لکھا ہے۔“

اس نے اخبارات اور رسائل کا ایک پلندہ میرے بستر پر پھینکا۔ وہ سب کے سب چیختی ہوئی سرخیوں میں ایک ہی کہانی دہرا رہے تھے۔

”بیورے لنگولس کا راز گہرا ہوتا جا رہا ہے۔“

”لنگولس نے ابھی تک منہ نہیں کھولا۔“

کئی اہم مضامین میں میرے ”مشن“ پر تعجب کا اظہار کرتے ہوئے تبصرے کیے گئے تھے۔ کئی تحریروں میں میرے کوائف کی طرف اشارے تھے۔ پُر جوش خطوط کے کئی کالم تھے۔ دو کارٹون اور بہت سی تصاویر تھیں۔

عام طور پر ایسی پبلیٹی پر آدمی پھولا نہیں سنا تا مگر اس وقت یہ میرے لیے شرمندگی کا باعث تھی۔ میں ایک آزاد تفتیش کنندہ کے طور پر خاموشی سے ہندوستان کا چکر لگانا چاہتا تھا لیکن ہندو پولیس خود ان تمام متنازع سوالات کے جواب کے لیے دہائی دے رہا تھا جن کا جواب تلاش کرنے کی کوشش خود میرے لیے بے موقع تھی۔ ”سینفورڈ کرپس تک کے لیے یہ اتنا خطرناک نہیں تھا۔ جتنا تمہارے لیے ہو چکا ہے۔“ ”اے“ نے کہا ”اسے دیکھو“۔ وہ ایک بہت بڑی تصویر تھی جس میں ایک نوجوان پاؤں پر پٹی باندھے بیڈ پر لیٹا تھا۔ اس تصویر کو بڑی چالاکی سے میرے پورٹریٹ کا عنوان دیا گیا تھا۔ اس کی سرخی تھی ”My Fool“ یہ وہ اخبار تھا جو کئی روز سے میری تصویر کا تقاضا کر رہا تھا۔

”اب تم اس بارے میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟“ ”اے“ نے پوچھا۔

”کچھ نہیں!“

نعرہ "ہندوستان چھوڑ دو" میری زندگی میں در آیا تھا۔ یہاں وہ آدمی موجود تھے جو اندھیرے میں دیواروں پر نفرت بھرے نعرے لکھتے ہیں۔ یہاں تجزیہ کاروں کی عقلی فوج کے محافظ موجود تھے، عمل میں نہیں تو ارادے میں۔ یہاں ہندو قوم پرستی بے لباس اور بے ہاک تھی اور اگر ایک سطحی تشبیہ استعمال کی جائے تو۔۔۔ اس کی مٹکیں پوری طرح نہیں کسی گئی تھیں۔

جیسر مین نے اس شور کو دبانے کی کوشش کی۔ اگلے چند منٹ تک میں جواب دینے کی کوشش کرتا رہا۔ لیکن بے سود۔۔۔۔۔۔ ان آدمیوں کی آنکھوں میں خون اُترا ہوا تھا۔ نوں نوں۔۔۔۔۔۔ وہ ایک انگریز کے خون کی بوسہ کھو رہے تھے۔ یہ مجھے بھی ایک شخص کے لیے جو محض بیڑ کے ایک گھاس پر گپ شپ کے خیال سے آیا تھا۔ ایک مشدد کر دینے والا تجربہ تھا۔

"تم ہندوستان سے چلے کیوں نہیں جاتے تاکہ ہم (ایک تبدیلی کے طور پر) جاپانیوں کو آزما سکیں؟"

"تم نے چہل کو پچھنی کیوں نہیں دی؟"

"آخر برطانیہ اور جرمنی میں فرق کیا ہے؟"

یہ تین سوالات تھے جن کو میں نے سنجیدگی سے لیا۔ وہ امریکہ کے بھی اتنے ہی خلاف تھے، جتنے برطانیہ کے۔

"امریکی امرا اپنے سیاہ فام فوجیوں کو اپنے گلیوں میں کیوں نہیں آنے دیتے؟" کم از کم سچے اشخاص نے یہ سوال کیا۔

"روز ویٹ کو اٹلانٹک چارٹر پر دستخط کرنے کی جرأت کیسے ہوئی جبکہ امریکہ میں نیگرو کو برابر حقوق حاصل نہیں ہیں؟"

"کیا برطانیہ نے روز ویٹ کے ساتھ کسی معاہدے پر دستخط کیے ہیں کہ وہ نیگرو کا اُسی طرح قتل کریں گے، جس طرح برطانیہ ہندوستانیوں کا قتل کر رہا ہے؟"

ایک گھنٹے سے زیادہ یہ غل غباؤ جاری رہا۔ میں اس پر مزید تبصرہ نہیں کروں گا۔ بہتر ہے کہ اسے ہندوستانی اخبار نویسوں کی صوابدید پر چھوڑ دیا جائے۔ جن میں کچھ شرافت کے نمونے بھی اس کمرے میں موجود تھے۔ خود انھوں نے اس وقت جاری ہنگامے میں مداخلت کی کوشش نہیں کی۔ اگلے روز کے "Times of India" میں ان میں سے ایک نے یہ مہربانی کی۔ "میں جہاں تک درگزر اور حس لطیف کے

ساتھ بھوکس نے اس وحشت ناک صورت حال کا سامنا کیا، ہم اس کی صرف تعریف ہی کر سکتے ہیں۔

"Indian Annalist" نے یہ تبصرہ کیا "ہم صرف اُمید کر سکتے ہیں کہ بھوکس اس گھٹیا سلوک کی کسوٹی پر ہندوستان کو نہیں پرکھیں گے جو روزِ مصافحت کی بدعا شعی کے نمائندہ، تاپتہ اخبار نویسوں کے ہاتھوں ان سے روا رکھا گیا۔"

"Sunday Standard" نے لکھا "اگر یہی انداز پذیرائی ہے تو ہماری تجویز ہے کہ آنے والوں پر، جنہیں اتفاق سے جارحیت کی کوئی وجہ نہیں بتائی جاتی، یہ واضح کر دیا جائے کہ ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ انہی بھڑ میں ہمیں سنجیدگی سے لیا جاتا ہے۔" بد قسمتی سے، دنیا بھر کے لوگ ہندوستانی پریس کو سنجیدگی سے لیتے ہیں، لہذا ہم اس کے جائزے میں کچھ توقف کریں گے۔

پہلی چیز جو کسی پیشہ ور مغربی صحافی کو ایک عام ہندوستانی اخبار کے بارے میں حیرت میں مبتلا کرتی ہے وہ اس کی مختصر تعداد اشاعت ہے۔ وطن میں وہ کروڑوں میں سوچنے کا مادی ہوتا ہے۔ یا کم از کم انھوں میں۔۔۔۔۔۔ اور یہاں۔۔۔۔۔۔ ایسے ملک میں جہاں ہر چیز اتنے وسیع پیمانے پر ہے۔۔۔۔۔۔ وہ اخباری دنیا تین ہزار کا پیوں کے بارے میں سنتا ہے۔ یا پختہ صورتوں میں دو تین سو۔

یہ کہنا بے کار ہے کہ یہ تجربہ اخبارات کے معیار پر بات کرنے کے لیے نہیں کیا جا رہا۔ کیونکہ صحافیانہ قابلیت یہاں اکثر تعداد اشاعت کے لیے مخالف کردار ادا کرتی ہے اور چند ہزار کی اشاعت پر مبنی کسی اخبار کا ہفتہ وار تبصرہ، بڑے بڑے اور مقبول ترین اخبارات کی نسبت، بڑی طاقتوں کو چلانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے۔

علاوہ ازیں یہ حقیقت کہ اتنی کم اشاعت والے ہندوستانی اخبارات کے اثرات کیا ہیں، بہت اہمیت رکھتی ہے۔ اس کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ اخبار نویس کو کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملے گی۔ جیسا کہ انگلینڈ میں ایک کامیاب جرنلسٹ، تنخواہ میں کسی بھی دوسرے پیشے سے تعلق رکھنے والوں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ ہندوستان میں وہ خواہ چوٹی پر جا پہنچے ایک "نلسن آدمی" رہے گا۔ ہندوستان کے اخبار نویس افلاس کی کھیر کے آس پاس ہی رہتے ہیں۔

اس کا مطلب ہے کہ ہندوستان کی نئی نسل کے اچھے ذہن اس پیشے کی طرف بہت کم راغب ہوتے

ہیں۔ لہذا یہ غلام کاروں کو گلوں سے پر کیا جاتا ہے۔ بی اے ٹل..... خاندان کی کالی بھیڑیں..... ہندوستان میں چند معروف لوگوں کو چھوڑ کر، اخبار کے رپورٹرز کو انٹرویو دینا، انتہائی محنت طلب کام ہے۔ آدمی کو زیادہ تر انگریزی میں مختلف تلفظات کے ساتھ بولنی پڑتی ہے اور بین الاقوامی اہمیت کی شخصیات کے حوالوں پر صرف سپاٹ نظروں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔

اس قدر کم تنخواہوں کا ایک اور تشویش ناک نتیجہ یہ ہے کہ وہ بدعنوانی کی طرف مائل کرتی ہیں۔ اگلے کسی باب میں، میں نے آل انڈیا فلم پلیٹی کے ڈائریکٹرز میں سے ایک کا، جو خود بھی ایک ہندوستانی ہے، ایک نفرت ناک نقل کیا ہے۔ اس نے کہا ”ہندوستان میں فلمی تنقید کے دو ہی معانی ہیں۔ رشوت یا بلیک میل“..... اس کی یہ تنقیدیں تنقید کی دیگر اقسام پر بھی منطبق ہوتی ہے۔

نتیجہ یہاں عوامی رائے کا عملی طور پر کوئی خود مختار رہنما موجود نہیں ہے۔ مجھے اعتراف ہے کہ مغرب میں ہم اپنے اخبارات کو قوم کے لیے سوچنے کی اجازت دیتے ہیں یا کم از کم وہ اخبارات، بدعنوانی سے نمبرا ممبرین کی بڑی تعداد کو بات کرنے کے لیے پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں (مثال کے طور پر ”London Evening Standard“ میں ”Low“ کے کارٹون اکثر زیور بروک کی پالیسیوں کے خلاف ہوتے ہیں۔ ڈو جی تھا پسن کا جنگ کے ابتدائی حصے کے بارے میں مین الاقوامی مشاہدہ اس کے ادارتی بورڈ کے لیے یقیناً مستقل ذرا دیر ہوگا) مگر ہندوستان میں کوئی نہیں پوچھتا ”ڈو جی تھا پسن نے کیا لکھا؟“..... ”والٹر کیمین کیا کہتا ہے؟“..... ”کیا جے پی پرسل نے کسی رائے کا اظہار کیا؟“ کیونکہ ہندوستان میں کوئی ایک شخص ایسا نہیں جس کا ان سے واسطہ پڑا ہو..... یہاں سیاست دانوں کا حلقہ تو ہے لیکن کوئی قومی دائرہ نہیں ہے۔ یہاں تک کہ کوئی قومی (در باری) مسخر و تک موجود نہیں ہے اور ابھی یہ بھی بتانا ہے کہ یہاں فنون لطیفہ کے کسی قومی ثقہ کا وجود نہیں ہے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ یہاں مطالعے کے لیے کوئی فنون لطیفہ اور دیکھنے کے لیے کوئی تھیٹر موجود نہیں ہے^(۱)۔

ہندوستان منفیت کا ایک عظیم سلسلہ ہے اور اس کی یہ مغموم حقیقت بے حد دیانت داری سے اس کی پریس میں چمکتی ہے۔

اس سلسلے میں سب سے زیادہ منفی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی فحش تعداد کے سوا یہاں کوئی عوامی

(۱) دیکھیے ایک آئندہ باب ”ہندوان“ ”فن کار کی تلاش“

رائے نہیں ہے۔ صرف عوامی آرا کی مختلف اقسام ہیں جو بالکل الگ چیز ہے۔ جس ملک میں ایک ”قوم“ ہستی ہو، وہاں آپ عوام کی نہیں کو محسوس کر سکتے ہیں۔ کم از کم آزمائش کے وقتوں میں۔ یہ ایک آجنگ میں دھڑکتی ہے..... اس طرح کہ اسے ناپا اور جانچا جاسکتا ہے۔ لیکن ہندوستان میں عوام کی نہیں نا قابل تعین ہے..... یہ آپس میں ٹکراتی ہوئی پچھ پچھرائیوں کا ایک سلسلہ ہے۔

یہاں ہندوستان کی کتاب انیشی سے ایک مثال پیش کی جا رہی ہے۔ جب اس کا موازنہ برطانیہ کے سادہ، نواری، لیبرل اور لیبر گرپوں سے کیا جائے گا تو اس سے ہندوستان کی سیاسی رائے کے مابین کن تضادات کی تصویر کشی ہوگی^(۱)۔

اخبارات	سرکولیشن	عوامی رائے
پپے کرائیکل	۱۸,۰۰۰	کانگریس کی سرکاری پالیسی کا ترجمان
بھارت	۵,۰۰۰	بے حد تنگ نظر۔ ہندو مہاسبھا (دائیں بازو کی ہندو جماعت) کا طرف دار۔
پپے سینیٹیل	۹,۰۰۰	پکا کمیونسٹ، برطانیہ مخالف اور کانگریس کی سرکاری پالیسی کا مستقل نقاب۔
انڈیا پنڈیٹ انڈیا	۳,۰۰۰	موجودہ کانگریس پالیسی کا شدید نقاد، ہندوستان کی جنگ میں شمولیت کا وکیل، کمیونسٹ جو کاؤ۔
جنتا	۳,۰۰۰	آچھوتوں کے طرز فکر کا ترجمان۔
جنم بھوی	۱۶,۰۰۰	ہندوستانی سرکار کے معاملات کا مضبوط وکیل۔
قوم سیوک	۳,۰۰۰	پارسیوں کے معاملات سے متعلق۔ رد و ادوار۔
مسلم گجراتی	۳,۰۰۰	سخت طبقاتی۔ مسلم لیگ کا حامی۔
پریمات	۶,۵۰۰	کیسری (Kesari) فکر کا حامل۔ رد و ادوار۔
روزانہ خلافت	۴,۰۰۰	مسلمان آبادی کے حقوق کا طلبہ دار، کانگریس کا شدید نقاد، انتخاب پسند، سیاسی فکر کا حامل۔

(۱) برطانوی ہند اور وہاں کی ریاستوں سے شائع ہونے والے انگریزی اور مقامی اخبارات و رسائل کی فہرست

اس مختصر قعدہ میں ہم ”ہندوستان کی آواز“ کو کہاں تلاش کریں؟ اگر یہ سوال نامناسب معلوم ہو تو یاد رکھیے کہ ان میں سے کئی اخبارات کافی نمایاں اور بااثر ہیں۔ ان کے علاوہ تقریباً چار ہزار اخبارات مزید ہیں، جن کی سرکیشن ایک ہزار سے بھی کم ہے۔ کم علمی پر مبنی اور شدید تضادات کے حامل ان جھجھکیوں کو کچا کر لیس کے رہنماؤں کی طرف سے ”ہندوستانی عوام کی رائے“ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے^(۱)۔

یہ رائے کافی سخت ہے لیکن ایک تجربے کا نتیجہ ہے۔ عالمی پریس کے واقفیت رکھنے والے اس سے اتفاق کریں گے کہ یورپ کے کسی بھی حصے میں بادشاہت کی یا امریکہ کی خبر رسانی کے معاملے میں ہندو پریس جیسی جھوٹ اور بدویاقتی کی دھندلی سی مشابہت کا سامنا بھی نہیں ہوتا۔ ہندوستان میں جھوٹ، فنون لطیفہ کی حیثیت اختیار کر چکا ہے۔ بلا واسطہ اور بالواسطہ جھوٹ..... ترسیم و اضافے کا جھوٹ..... بہتان طرازی اور اشارے کٹائیے کا جھوٹ..... یہاں ایک مثال پیش ہے۔ جب میں علالت کی حالت میں تھا تو میں نے تار کے ذریعے ایک مضمون انگلینڈ بھجوایا۔ جس میں ان ہندوستانی ڈاکٹروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا تھا، جنہوں نے بیماری کے دوران میرا علاج کیا۔ اس مضمون میں ہندو نرسوں کی صلاحیت اور جذبہ خدمت کی تعریف بھی کی گئی تھی۔ ہر چند اس میں یہ نشاندہی کی گئی تھی کہ ہندوستان میں نرسوں کی شدید کمی کی وجہ بد قسمتی سے یہ ہے کہ یہاں کی خواتین اس پیشے کو حقیر گردانتی ہیں۔ اس مضمون کا لپ لپاب یہ تھا:

(۱) خاص بات یہ ہے کہ جن اخبارات کی سرکیشن سب سے زیادہ ہے وہ انگریزی زبان میں شائع ہوتے ہیں، ان کے قارئین کی تعداد تقریباً ۷۰,۰۰۰ ہے، یہ ”Times of India“ اور ”Calcutta Statesman“ ہیں۔ نانٹر کے پیچھے کوئی کاروباری دلچسپی کا ذریعہ نہیں ہے، یا اپنے طریقے سے چلتا ہے۔ دیگر معروف انگریزی اخبارات میں ”Madras Mail“ لاہور کے ”Civil and Military Gazette“ اور ”Pioneer“ شامل ہیں۔ پانچ لکھو سے شائع ہوتا ہے، اس کے صفحات پر اب تک ایک طرح کے روٹوں کی فضا باقی ہے کیونکہ یہ کھانک کا اخبار ہے۔ نہ انے وقتوں میں یہ پورے ہندوستان میں بہت جگہ دافوں فروخت ہوتا تھا۔ تقریباً ایک روپیہ فی کاپی۔ یہ مخصوص طبقہ کا اخبار اور ہر چند اس نے وقت کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا تھا، پھر بھی یورپ میں اپنے نمائندوں کی بدولت حالات سے جبران کن حد تک آگاہی رکھتا تھا۔ اس کا رتہ یہ ہے کہ یہ اختراعات کے سلسلے میں نوابت تھا۔ ۱۹۲۶ء تک اس میں ہر قسم کے کام کا تھ سے انجام دے دیے جاتے تھے۔ باتوں کی تین سو جزیروں کی مدد سے جنگ کے آغاز سے رات کے کیا دیکھتے تھے۔ ان شاندار نمائندوں نے ان وقتوں سے آج تک یہ کئی قسم کے شایبہ افراز سے مزور چکا ہے اور ان دنوں ایک ایسے شریف آدمی کا ٹرچس کرتا ہے جو ایسے دور سے ہم آہنگی کی کوشش میں مصروف ہوئے دو بجھ نہیں سکتا۔

”ہندوستان میں اس شعبے کے لیے مستقبل میں کافی امکانات ہیں بشرطیکہ اسے آزادی کے ساتھ پروان چڑھنے دیا جائے، نہ صرف انگریزوں بلکہ خود ہندوستانیوں کی طرف سے“۔

یہ مضمون بذریعہ تار واپس ہندوستان آیا۔ لیکن اس میں ہندوستانی پریس کے مطابق کوئی جیت پتی چیز نہیں تھی۔ لہذا اسے ایڈٹ کیا گیا..... درج بالا اقتباس میں سے فقط ایک نقطہ نکال دیا گیا، ”صرف“ اگر اس ترسیم کے ساتھ اقتباس کو پڑھیں تو وہ یوں ہو جاتا ہے ”بشرطیکہ اسے آزادی کے ساتھ پروان چڑھنے دیا جائے، انگریزوں کی نہیں بلکہ خود ہندوستانیوں کی طرف سے“ آپ نے دیکھا کہ تادمہ مقبولیت کا کس طرح خون کیا گیا؟ اس ترسیم کے بعد اس مضمون نے ہندوستانی پریس میں حسب معمول ہنگامہ برپا کر دیا۔ اس طرح کی چیزیں بار بار وقوع پذیر ہوتی رہیں۔ یہاں تک کہ جب اخبار والوں سے چٹکارا مانگنا ہو جاتا تو میں اس قسم کے الفاظ سے ان کی توضیح کرتا..... ”جو میں کہتا ہوں وہ آپ لوگ سنتے نہیں..... اگر سنتے ہیں تو سمجھتے نہیں..... اور اگر سمجھ لیتے ہیں تو پورے رنگ میں غلط بیانی کرتے ہیں۔ آپ یہاں صرف دو مقاصد کے تحت آتے ہیں..... یا تو مجھے جھوٹ بولنے پر مجبور کریں..... یا خود جھوٹ بولیں“۔

اس بیجا بیانی رد عمل پر وہ کہتے ہیں ”ہمارے بارے میں آپ کی رائے اتنی بُری ہے؟“
”بدترین! ایک ڈر تک لیجیے۔“

ہم اکثر اسی طرح بات کو ختم کرتے ہیں۔ حیرت انگیز طور پر، اس طرح کے توہین آمیز برتاؤ کے بعد مجھے کسی قدر رنج سے واسطہ پڑ جاتا۔

اس تلخ موضوع پر آخری تبصرہ۔

انواہوں، تعصبات اور جہالت کے اس آمیزے سے ہندو پریس تشکیل پاتا ہے۔ عالمی صحافت کے لیے ایک عضو معطل..... اسے برطانوی حکومت کی طرف سے اظہار رائے کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ رائے، جو امن کے وقت اوٹ پناہ اور جنگ کے وقت لرزتی ہوئی ہوتی ہے۔
لکھنے کے اوقات میں، میں باہر کوئے تک کا ایک چکر لگا کر ڈاکٹر ٹونیلو کو بھیجنے کے لیے بہت سے برطانیہ مخالف، امریکہ مخالف، جنگ مخالف پروپیگنڈے پر مبنی اخبارات چند آنے میں خریدتا جو اسے کئی ہفتوں

بیک مصروف رکھتے۔ ہر ناپسندیدہ ارادہ، ہر قسم کی پست حرکت کو چرچل اور روز ویلٹ سے منسوب کر دیا جاتا۔ داکٹر اے کی توجین زیادہ کمزور وایت کے ساتھ اور فٹس انداز میں کی جاتی۔ ایک روز ایک نوجوان ہندو ایئر..... جسے یقیناً میرے ذاتی خیالات کے بارے میں آگاہی نہیں تھی..... تیزی سے کمرے میں داخل ہوا..... اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑا کارڈون تھا۔ جسے اس نے میرے بستر پر پھیلا دیا اس پر لاؤن لٹھ چھوڑ کر تصویر تھی..... بالکل عریاں..... اور مسخر جناح کے سامنے گھٹنوں پر نینک کران کے پاؤں چاہتے ہوئے (یہ داکٹر اے کی ایک تقریر پر جس میں اس نے مسلمانوں کے معاشی اشتقاق کی حمایت کی تھی اور فٹس کا اظہار تھا)۔

”اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟“ نوجوان ایئر نے پوچھا۔

میں فقط اس قدر کہہ رہا تھا کہ میرے خیال میں یہ بہت گھٹیا ہے۔

”ہاں..... لیکن آئیڈیا؟“

میں نے یہ کہہ کر معذرت کی کہ اس طرح کی گھٹیا چیزوں کے لیے میرے کوئی آئیڈیا نہیں ہیں۔

”مہربان..... میں اسے شائع کر رہا ہوں!“

”یقیناً..... تم اسے شائع کر سکتے ہو..... ہندوستانی پریس آزاد ہے!“ اس پر وہ فحشی سے لوت

پوٹ ہو گیا..... ہندوستانی پریس آزاد ہے! اوہ..... بہت خوب..... زبردست..... وہ اپنے دوستوں کو ضرور بتائے گا۔ خیر..... لیکن اس قدر فحشی کی کیا وجہ ہے؟ اگر میری کھڑکی کے باہر بک سٹالز پر لٹکے ہوئے تمام اخبارات اور رسائل بول سکتے تو یہ سوال ضرور کرتے..... انھیں دیکھیے..... گاندھی کی طرف سے ”ہندوستان چھوڑ دو“۔ ایک ہندوستانی کی طرف سے امریکی زوال کے لیے ”انگل شیم“..... لاتعداد مغلٹس اور آریٹکٹز..... برطانیہ کے خلاف..... امریکہ کے خلاف..... جنگ کے خلاف..... مسلمانوں کے خلاف..... ہر اس چیز اور اس شخص کے خلاف جو ہندو نہیں ہے۔ زموکن..... دروغ گو..... غراتے ہوئے..... تھوکتے ہوئے..... تمام عام انداز سے کھلے بازار میں مکمل آزادی سے فروخت ہو رہے ہیں۔

فطری طور پر، ہونا ناک جنگ کے دوران کسی وقت سنسکرت کی فہمی ذرا سختی سے کاغذی ہے۔ فطری طور پر، ایسے ملک میں جو دشمن تحریک کاروں سے بھرا ہوا ہو، پولیس کو بعض مواقع پر ایسے مواد کو جو ضرر رساں ہو، دہانا

پڑتا ہے۔ پوری اور مکمل حقیقت اپنی جگہ قائم ہے..... اور میں تمام ہندوؤں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اسے تلاطابت کریں..... کیونکہ جنگ کے اس طویل عمل کے دوران، ہندو پولیس مسلسل نفرت کا بھجن لاپتہ رہا..... برطانوی راج کے خلاف..... ہر روز..... ہزاروں آوازوں میں..... اور نفرت کا یہ بھجن، خواہ کتنا ہی بلند آہنگ تھا، خواہ اس کے سر کتنے ہی شراکینز تھے، خواہ اس کی بازگشت کتنی نقصان دہ تھی۔ برطانیہ نے شاذ ہی اسے دبانے کی کوشش کی ہوگی..... بھجن جاری رہا، جبکہ دشمن دروازے پر کھڑا تھا۔

اگر یہ آزادی کا پیمانہ نہیں تو کم از کم اس کی پکی نقل کی کوشش ضرور ہے۔

☆☆☆

ہندوہالی ووڈ

چلو سینما چل کر کوئی ہندی فلم دیکھتے ہیں۔

جب میں قدرے بہتر اور چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا تو میں نے سب سے پہلی چیز یہ کی اور ایسا لگتا تھا کہ اس سے پہلے کسی انگریز نے اس وحشیانہ خیال پر عمل نہیں کیا۔

”ہندی فلم کیسی ہوتی ہے“ وہ ہمیشہ پوچھتے:

”میرے خدا..... مجھے کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟“

”لیکن کیا تم نے کبھی ہندی فلم نہیں دیکھی؟“

”ہندی فلم؟ واقعی!“

اس طرح کے سپاٹ تعجب نے مجھے اُکسایا کہ ہندی فلم دیکھنا دلچسپ تجربہ ہو گا اور کیونکہ..... فلمیں کسی قوم کی زندگی کی آئینہ دار ہوتی ہیں۔ خواہ کوئی آئینے میں دکھائی دینے والے عکس کو پوری طرح نہ سمجھ سکے۔ پھر بھی اُسے دیکھنے اور سمجھنے کے لیے وقت ضرور دینا چاہیے۔ میں خصوصی طور پر سٹوڈیوز کو دیکھنے کا خواہش مند تھا اور چند تار بلانے کے بعد، بالآخر ایک تاریخی فلم کی شوٹنگ دیکھنے کی اجازت مل گئی، جو بمبئی سے قدرے کم فاصلے پر جاری تھی..... چلیے مل کر دیکھتے ہیں۔

۲

سٹوڈیو کے فرش پر ایک اداکارہ ٹانگیں پھیلائے بیٹھی تھی۔ وہ اپنے جھج کو تازہ کئے ہوئے آموں سے بھرے پیالے میں گھماتی تھی، برف میں لگے ہوئے، ریلے اور سنہری۔ خوبصورت ہاتھ کے اشارے سے اس نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے پنکھا اور قریب کرنے کو کہا..... اور جو نبی ملازم نے ایسا کیا..... پنکھے کی ہوا نے اداکارہ کے بال بکھیر دیے..... اس کے اپنے حیران کن بال..... جو اس کی کمر سے نیچے تک ایک دلغریب آبخار کی طرح گر رہے تھے۔

گرمی ناقابل برداشت تھی..... اور جب مائیک میں کوئی خرابی ہوئی تو میں نے تازہ ہوا کے

سیٹ پر کام کا آغاز ہو چکا تھا۔ حیرت انگیز زلفوں والی دو شیرونے اپنے آپم ختم کر لیے تھے اور ایک دیباچی جھونپڑے کے دروازے پر کھڑی تھی جو منظر کا مرکزی حصہ تھا۔ ہدایت کار، جس نے شدید ترین گرمی میں بھی اپنی گاندھی کپ نہیں اتاری تھی، اسے آخری ہدایت دے رہا تھا۔ لڑکی کے ساتھ ایک وازمی والا، یوزھا آدی کھڑا تھا، جو آوارہ گرد فقیر کا کردار کر رہا تھا۔

گلوں کی رقاصہ اور فقیر کے درمیان گفتگو کا منظر تھا۔ مکالمہ لائن ختم وقت تک جاری رہا اور لڑکی کے شوہر کی آمد پر ختم ہوا جو کت کا اشارہ تھا۔

”او کے لائنس“

”لائسنس۔ لائنس۔“ ایک درجن سے زیادہ ہندوستانی آوازوں نے مختلف لہجوں میں دہرایا۔ لائنس آن ہو گئیں۔ سرگوشیاں بند کر دی گئیں۔ میک اپ مین آگے بڑھا اور لڑکی کی ناک پر آخری بار پاد پڑھ چھپایا۔ ہندوستان کے میک اپ مین، جھپٹ کے نیچے نوے کے درجہ حرارت پر بھی اداکاروں کے چہروں کو خشک رکھنے کا تھا کہ وہ بالاکام سرانجام دیتے ہیں۔ موت کا سانسانا۔ اعصابیت کا ایک پھانسا۔ پھانسا احساس۔ بزنس۔ ایکٹس۔

اداکار نمودار ہوئے۔ مکالمہ شروع ہوا۔ ہر چیز ٹھیک نظر آ رہی تھی۔ اور پھر۔۔۔ کسی وارننگ کے بغیر۔۔۔ اداکار رخصس ہو گئے۔ ایک ناگوار وقفہ۔۔۔ ”کٹ!“۔ پروڈیوسر تیزی سے آگے بڑھا۔ ”روشنی کم کر دو۔“ لائنس بند کر دی گئیں۔ پروڈیوسر اداکاروں کو پھر رہبر سل کر وائے لگا۔

اب اس سلسلے میں بیان کرنے کو باقی کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو تقریباً ہر فلم سنوڈیو کا معمول ہے۔ لیکن یہ حقیقت ہے کہ چند منٹ کے بعد دوبارہ ایسا ہوا۔ اس کے بعد پھر ہوا۔ اس کے بعد پھر۔۔۔ یہاں تک کہ آخر مرتبہ سب دہرایا گیا۔ روشنیاں جلتی جھپٹی رہیں۔ میک اپ مین آتا جاتا رہا۔ لیکن یہ سب عین درمیان میں ٹھپ ہو جاتا تھا اور پروڈیوسر جھپٹتا تھا۔ ”کٹ!“ اور عجیب بات یہ تھی کہ وہ یہ بات خوشگوار انداز سے کہتا تھا اور اداکار ہاؤس یا شرمندہ نظر آنے کے بجائے بھل مسکرا دیتے تھے۔

”کیا ہمیشہ ایسا ہوتا ہے؟“

”اکثر اوقات۔۔۔ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی یادداشت اچھی نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ زیادہ کام

میں مصروف ہو گئے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ لڑکی اداکاری کے اس مختصر عرصے میں ایک اور کمپنی کی ایک اور فلم میں بھی کام کر رہی ہے۔ کل اسے وہاں کام کرنا ہے تو اس میں حیرت کی کوئی بات نہیں کہ وہ وہاں بھی اپنے کالے بھول جانے کی۔

”لیکن پروڈیوسر اس کی اجازت کیوں دیتے ہیں؟“

”وہ کچھ نہیں کر سکتے۔۔۔ ہندوستانی اداکار دنیا کے سب سے خود بخود راگ ہیں۔“

دوسروں کی دولت ہمیشہ دلچسپی کا موضوع ہوتی ہے۔ یہاں ہندوستانی بلی ووڈ کے بارے میں کچھ حقائق درج ہیں۔ یہ اداکارہ ایک فلم کا معاوضہ زیادہ سے زیادہ پچھتر ہزار روپے لیتی ہے جو تقریباً پچیس ہزار امریکی ڈالر بنتے ہیں۔ اگر یہ لڑکی ایک سال میں تین فلمیں کرتی ہے تو ممکن ہے وہ بالی ووڈ سے زیادہ فائدے میں ہو۔ کیونکہ ہندوستان میں آٹھ لکھس (ہر چندہ سے وصول کرنے کی کافی کوشش کی جاتی ہے) برخانیہ اور امریکہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ اور اس دولت کو وہ قابل تعریف حد تک کفایت شعاری سے استعمال کرتی ہے۔ نہ بڑی بڑی گاڑیاں۔ نہ شاندار مکانات۔۔۔ یہاں تک کہ کسی داشت (مرد) کے شے کے بغیر۔

بیولے بلز، ہینسی کا تقریباً مضامفات ہے جہاں کوئی موٹنگ پول تک نہیں۔ کوئی سیاح اسے دیکھنے نہیں آتا۔ باغ کی دیواروں کے اوپر کوئی فوٹو گراف لٹکا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب تک اداکارہ ٹیکسی میں نکلتی ہے تو کوئی گردن گھما کر دیکھتا تک نہیں۔ ہندوستان میں ”شخصی نمود“ کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔

شاید وہ اس لیے خاموشی سے زندگی گزار رہی ہے کہ اس کا کیریئر مختصر ہے۔ اس کا اختتام بھی اتنا ہی اچانک ہوگا جتنا اس کا آغاز تھا۔ یہ بات کسی مغربی ڈائریکٹر کو عجیب لگے گی کہ ایک ہندوستانی لڑکی اپنے پہلے سکرین ٹیسٹ کے ساتھ ہی فلم کا مرکزی کردار ادا کرنے لگتی ہے اور یہ نہ اسے حیران کن لگتا ہے نہ کسی اور کو۔ وہ چند برس خوب چمکتی ہے۔ اس سلسلے میں تین سال کافی لمبا عرصہ سمجھا جاتا ہے۔ اور اچانک غائب ہو جاتی ہے۔ عوام نے اسے کافی دیکھ لیا، اب بس۔۔۔ کیوں؟ کوئی نہیں جانتا۔ ہو سکتا ہے وہ بہت خوبصورت ہو۔ ہو سکتا ہے وہ بہت اچھی اداکارہ ہو۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس۔۔۔ اس کا وقت ختم ہو گیا۔

اداکاروں کے مقابلے میں باقی تمام لوگوں کے معاوضے معمولی ہیں اور رائٹرز کے قابل رحم۔ ایک

لیکن ہندوستانی ہالی ووڈ کے جمود کی اصل وجہ (جس پر تمام تر سرمایہ کاری بند کرتے ہیں) وہی ہے، جو دیگر تمام معاملات کی وجہ ہے۔ ہندو دھرم!

ہندی فلموں کی بہت بڑی تعداد کا موضوع کسی نہ کسی انداز سے یا تو دھرم ہے یا دیوالائی موضوعات۔ کیمرہ مستحضر ماضی بعید پر مرکوز رہتا ہے۔ یہ سکرین حقیقت میں ایک سایا زدہ سکرین ہے جس پر ہنسی ہوئی آتماؤں کے نہ ختم ہونے والے اجتماعات ہوتے ہیں جو سرگوشیوں میں قدیم توہمات کی کہانیاں دہرائی رہتی ہیں۔

یہ ساری کی ساری زمین کہانیوں سے گونج رہی ہے۔ جدید ہندوستان میں ہر درخت پر پلاٹ اُگتے ہیں۔ ساری فضا ڈرامے سے بھرے ہوئے ہے۔ لیکن کوئی ڈراما سٹوڈیو میں جگہ حاصل نہیں کرتا۔ یہ درست ہے کہ کبھی نہ کبھی کوئی حدت پسند پروڈیوسر ضرور ایسی کوشش کرے گا، جسے وہ ”ماڈرن اور موڈل“ کہتا ہے لیکن ابھی تک سکرپٹ رائٹرز کی اکثریت، اپنے طور پر اس ”موڈل“ پر کام کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ وہ زیادہ تر ”موڈل“ پرانی امریکی فلموں سے اُڑاتے ہیں اور واقعات کو اس طرح استعمال کرتے ہیں کہ کوئی بال جیسے کسی کردار کی اصل بیوی نہیں کو جس میں وہ بلند عمارات کے پس منظر میں پانچا مہ پتے ہوئے ہے، فاختہ جیسی آنکھوں والی کسی دو شیر پر، جس کا لباس ہوا میں پھڑ پھڑا رہا ہے، آموں کے باغات کے میلوں پر پھیلے ہوئے راستے پر قلعات ہیں۔ نتیجتاً یہ کسی قدر ناخوشگوار لگتا ہے۔ کیونکہ دانشورانہ گفتگو ساڑھی میں اتنی حقیقت پسندانہ نہیں لگتی۔ خصوصاً جب ڈراما فیلڈ پر مندر کی گھنٹیاں بج رہی ہوں۔

اس کے علاوہ پروڈیوسر اور سکرپٹ رائٹر کے انتقار میں اور سٹار کے بارے میں بات کیے بغیر کیا لذت پوشیدہ ہو سکتی ہے؟ یہاں ایک دو مثالیں پیش ہیں۔ پہلی اچھوت ۲ کے بارے میں۔ کیوں نہ ایک اچھوت لڑکے کو برطانیہ یا امریکہ کی آزاد فضا میں پروان چڑھنے کے لیے بھیجا جائے۔ اسے ایک بہترین آدمی بنانے کے لیے جس طرح اس سے قبل اس جیسے کئی بن چکے ہیں (جنی ہاں میں مغرب میں رنگ کے امتیاز کے بارے میں پوری طرح جانتا ہوں لیکن یہ امتیاز، اچھوت تا کی بنیادی غلامی سے کم ہے) پھر اُسے مشہور و معروف اور دولت مند آدمی بنا کر اس کے آبائی گاؤں میں واپس لایا جائے۔

یہ قسم آؤ رنلڈ جینٹ کے لیے کیسا رہے گا؟

اس اچھوت آدمی کو گاؤں کے نکلنے سے پانی پینے کی اجازت نہیں۔ خوب دوا ہنا، کاکا لیتا ہے اور اتنا نیچے ہے کہ گاؤں کی معمولی دھوبن اس کے کپڑوں کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیتی ہے۔ دوا اپنی لائڈری بنالیتا ہے! اس کے بچوں کو گاؤں کے سکول میں پڑھنے کی اجازت نہیں۔ دوا ہنا سکول قائم کرتا ہے اور اس میں دنیا کے ترقی یافتہ ممالک سے قابل ترین استاد رکھتا ہے! اگر کوئی باہمت پروڈیوسر اس موضوع کے درونک پیلوؤں پر فلم بنائے اور صرف ایک بار باکس آفس پر اہت بھیج سکے!!

ایک اور موضوع جو ڈرامائی سلوک کا بے حد مستحق ہے، وہ ”پر دے“ کا ادارہ ہے۔ جس میں ایک مسلمان مرد کی بیوی پوری زندگی اپنے جسم اور چہرے کو ایک موٹے کپڑے میں چھپائے رکھنے پر مجبور ہے تاکہ کوئی اور مرد اس کی صورت نہ دیکھ سکے۔ اس رواج پر تنقید کرنا میرا کام نہیں ہے۔ اسے مسلمانوں کی اپنی موادید پر چھوڑ دینا چاہیے۔ جن کے ترقی پسند حضرات اسے کافی عرصے سے تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں۔ دواسے ظالمانہ، سفاکانہ، غیر صحت مندانہ، غیر فطری، جسم کو معذور اور ذہن کو مایوس کرنے والا گردانتے ہیں۔ دواسے عورتوں کی سیاہ بختی کا شیطانی مظاہرہ کہتے ہیں۔

کیا زبردست موضوع ہے کسی بھی فلم کے لیے۔ ایک نہیں، سینکڑوں فلموں کے لیے۔ نقاب سے چھکارو..... سورج کی روشنی کے لیے جدوجہد۔

لیکن ان ڈرامائی شاہکاروں کے لیے آپ کو ایک روایت شکن پروڈیوسر کی ضرورت ہوگی۔ جس میں کات ہو..... رفتار ہو..... جرأت ہو..... جس میں آگے بڑھ کر حملہ آور ہونے کی صلاحیت ہو..... ہندوستان میں ایسے پروڈیوسرز موجود ہیں لیکن ان کی تعداد اس قدر کم ہے کہ ایک ہاتھ کی انگلیوں پر گنی جاسکتی ہے۔ ان میں سہراب مودی کا نام نہ لینا زیادتی ہوگی جس نے حال ہی میں مجھے اپنی فلم ”سکندر“ دکھائی جو ہندوستان پر سکندر اعظم کے حملے کی روداد پر مبنی ہے۔ یہ ایک اثر انگیز فلم ہے۔ جوش اور ولولے سے بھرپور ”The Birth of A Nation“ جیسے قدیم شاہکاروں کے معیار کی۔

ایک اور بے حد ذہین پروڈیوسر جے بی ایچ واڈیا ہے جس نے ”The Court Dancer“ جیسی تاریخی فلم بنائی تھی۔ یہ ہندوستان کی پہلی متحرک فلم تھی جس کے ڈائلاگ انگریزی میں تھے۔ بہر حال ”دی کورٹ ڈانسر“ کو کسی طرح بھی غیر معیاری فلم نہیں کہا جاسکتا۔ اس کی تصویر کشی شاعرانہ قسم کی تھی اور اس کی مقبول اداکارہ سادھنا بھوسلے مغربی نقطہ نظر سے افسوس ناک حد تک بھاری بھر کم تھی اور اس کے انگریزی مکالمے

مشدد کر دینے کی حد تک بے عز و تھے۔ مثال کے طور پر بے شمار مواقع پر کسی ڈرامائی فقرے کا جواب ایک ہی تھا۔ ”اوہ“ اور غیر ارادی طور پر اس کا اثر انتہائی مزاحیہ ہوتا۔ ”ڈارلنگ! وہ تمہیں قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں!“ بے پرواہی سے۔ یا اسی نوعیت کا کوئی اور خطرناک فقرہ۔ ”اوہ“ مس بوس جواب دیتی ہے اور لفظ واحد کی حیثیت سے یہ قطعی متاثر کن لفظ نہیں ہے۔

پھر بھی مودی اور واڈیا قریب قریب ناہنجی حیثیت رکھتے ہیں۔ دونوں نے ہندی فلموں کو اس بے جی اور گراؤت سے نکالنے کا تجربہ کر رکھا ہے، جس میں یہ گردن گردن تک ڈوبی ہوئی ہیں۔ ان کا کام کافی دشوار ثابت ہو گا کیونکہ ان کے معاصرین کا رد یہ حوصلہ شکن ہو گا۔ یہاں تک کہ جب وہ ان قدیم ترین المیوں پر کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جن میں ان کا ملک جتا ہے تو انہیں بالآخر اس کوشش سے دست کش ہونا پڑتا ہے۔

مثال کے طور پر:

”ایک ہندو وشنو کا ایک مسلمان بھائی تھا اور ان دونوں کا یہ مقدس تعلق پوری قوم کا درد بن گیا۔“

اس طرح ایک اہم فلم ”بھائی“ کا اشتہار چلتا ہے۔ یہ فلم باکس آفس پر بہت ہے۔ لیکن اس سلسلے میں مزید بات کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جس پر شدید طنز کیا جانا چاہیے جبکہ اس کا حاصل محض ایک آہ ہے۔ یہ مولا بھی اس کا رد کی، جو ہندی سکرین کی رونق ہے، تشہیر کے لیے تو بہت اچھا ہے۔ یا ہالی ووڈ کے زرقون، وٹا کی ”My Child“ کی پہلی ہی نقل کے طور پر۔ (”ایک آسمان بھرستارے“..... ایک آنکھ بھر منظر..... ایک روح بھر جذبہ“) لیکن اس میں ظاہری جدیدیت کے باوجود مذہبی عنصر غیر محسوس انداز میں سرایت کرتا ہے اور یہ کہتا بکارت ہے کہ یہ فلم سازوں کے ذاتی مذہبی جذبات و تعصبات کا نتیجہ ہے جن کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل ہے۔

نتیجتاً ہندوستان میں حقیقی دیانت دارانہ فلمی تنقید کا وجود نہیں ہے۔ چند قابل احترام لوگوں کے سوا، باقی تمام فلموں کی کاسٹ، ان کے طبقے اور سیاسی مفادات کے مطابق جنہیں کرتا ہے۔ مجھے جلدی سے یہ اضافہ کرنے دیجئے کہ ان بیانات کی تصدیق خود ہندوستانی بھی کرتے ہیں۔

”ہندوستان میں فلمی تنقید کا مطلب یا تو رشوت ہے یا بلیک میل“ ہندی فلموں کے بڑے تشہیر کاروں میں سے ایک نے یہ بات کہی تھی، میں اسے شرمندگی سے پہچانے کے لیے اس کا نام مذہف کر رہا ہوں۔

ہنگری کے ایف برتو نے لکھا تھا (ہندوستان میں قیام کے دوران نہیں بلکہ امریکہ کے ایک فلمی رسالے میں)

”پورے ہندوستان میں دیانت دارانہ فلمی تنقید کا کوئی وجود نہیں ہے۔ کوئی اخبار اور رسالہ ایسا نہیں ہے جسے ترغیب نہ دی جاسکتی ہو۔ کوئی شخص فلمی تبصرہ نگاروں سے اخلاقی تقاضوں کو ملحوظ رکھنے کی توقع نہیں کرتا۔“

”دنیا کا گھٹیا ترین“..... ”صحافت کے گندے چوہوں کا گرد“..... ”خلیخالی انگلیوں والے مسخرے“..... یہ وہ جذبات ہیں جن کا اظہار خود ہندوستانی، اپنے فلمی تنقید سے وابستہ بھائیوں کے لیے کرتے ہیں۔

یہ ایک مایوس کن تصویر ہے لیکن بخلی سے بنائی ہوئی نہیں ہے اور ہر چند اسے ایک انگریز نے بنایا ہے پھر بھی یہ اس قدر تاریک نہیں ہے جس قدر تاریک اسے خود ہندوستانی بناتے ہیں۔

خود مجھے اُمید ہے..... بہت قوی اُمید..... اور باوجود اس کے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے، مجھے یقین ہے کہ ہندی فلم سکرین کا ایک شاندار مستقبل ہے۔ کیوں؟

اس کی کئی وجوہات ہیں اور ان میں تین کا بیان کافی ہو گا۔

پہلی وجہ ممکن ہے سرخفی معلوم ہو لیکن کافی اہم ہے۔ ابھی تک تمام ہندی فلمیں ناقابل برداشت حد تک طویل تھیں۔ پندرہ ہزار فٹ کوئی معمولی لمبائی نہیں ہے لیکن فلم بین اس کی فرمائش کرتے تھے۔ اپنے پیسے کے عوض وہ کیا حاصل کر رہے تھے کہ تمام وقت بالکل خاموش بیٹھے رہیں، فلم میں شامل ہمسوں کی فہرست چننے پر، فلم سازوں، ہدایت کاروں، اداکاروں کے ناموں پر بالکل بے حس و حرکت رہیں اور صرف اس وقت وحشیانہ داد و تحسین سے پھٹ پڑیں جب پردہ سکرین پر فلم کی لمبائی بتائی جائے۔ پندرہ ہزار چار سو ستر فٹ..... اوئے ہوئے..... اس کا مطلب ہے فلم واقعی زبردست ہے۔ جنگ نے اس طوالت پر قدغن لگا دی ہے۔ سلوانڈ کی کمی کی وجہ سے حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا ہے کہ کوئی فلم بھی گیارہ ہزار فٹ سے طویل نہیں ہوگی اور اگر تلاش بین تھملا تے اور بڑبڑاتے ہیں کہ یہ برطانوی راج کے ظلم کی ایک اور مثال ہے تاہم فلم سازوں اور سمجھ دار فلم بینوں نے اس پر شکھ کا سانس لیا ہے۔

یہ میری اُمید کا ایک منفی پہلو ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندی فلمیں جدید خیالات کی طرف

پیش قدمی کریں گی۔ چاہے اس معجزے کے لیے جنگ ہی کیوں نہ لڑنی پڑے۔

دوسری دودھ جو کافی مثبت ہیں۔ ان میں پہلی کا تعلق ہندوستانی اداکاروں کے ساتھ ہے۔ یہ واقعی ہندوستانی سکرین کا سرمایہ ہیں۔ ان میں اداکاری کی پیدائشی صلاحیت ہے۔ اداکاری ان کے لیے اسی طرح فطری مل ہے جس طرح طوطی کے لیے گانا۔ اس سے قبل کسی جگہ یہ بیان کیا جا چکا ہے کہ ہوسکتا ہے ایک لڑکی اپنے پہلے سکرین ٹیسٹ کے فوراً بعد ہی مرکزی کردار ادا کرنے لگے اور اس پر کسی شخص کو کوئی حیرت نہیں ہوتی۔ خوب۔ اس میں حیرت کی کیا بات ہے۔ وہ ایک فلمی ستارہ ہے! اور اگرچہ یہ ناقابل یقین لگتا ہے۔ یہاں اس کے سینے کے لیے کچھ زیادہ ہے بھی نہیں!

اپنے مغربی پیشرو کے بالکل برعکس، ہندوستانی فلم ساز کو مستقل طور پر اپنے اداکاروں اور اداکاروں کو روک رکھنا پڑتا۔ ان کے نقوش اتنے متحرک ہیں۔ ان کے تاثرات اس قدر معنی خیز ہیں۔ اور ان کے جذباتی اظہار اس قدر گہرے اور بے ساختہ ہیں کہ اسے تمام تر کوششیں اس لوگو کو اونچا کرنے کے بجائے دھما کرنے کے لیے کرنی پڑتی ہیں۔

علاوہ ازیں اس ملک میں اس شعبے میں کام کرنے کے لیے انواع و اقسام کے لوگ بھرے پڑے ہیں۔ چٹانوں سے زیادہ شاندار مردانہ خصوصیات دنیا کے کسی ملک کے لوگوں میں نہیں اور یہاں کے بڑے شہروں کی گلیوں میں آپ، بڑی بڑی آنکھوں نازک خوشوی، نفیس ناک اور ڈبلے پتلے لیکن مضبوط جسوں والی خوبصورت لڑکیوں کے گروہ دیکھیں گے۔ جنہیں اپنی فلم میں کاسٹ کرنا کسی بھی ہدایت کار کا خواب ہو سکتا ہے۔ جہاں تک انوکھے کرداروں کا تعلق ہے۔ جو شیلے، مسخرے، سیانے، میٹھک، ہندوستان میں ان کی تعداد لاکھوں میں ہے اور اگلی وجہ۔ کہ کیوں ہندی فلمیں ایک روز دنیا کے پردے پر چمکیں گی؟ اس کی نشان دہی میں اس سے قبل بھی کر چکا ہوں۔ یہ وہ خود ”مدر اندیا“ کی آنکھوں میں پوشیدہ ہے۔ یہ اس کے قدیم چہرے کی بریکر میں نہاں ہے۔

بھارت مائتاد دنیا کی سب سے عظیم داستان گو ہے۔ اس کی دیو مالائیں بھی ختم ہونے والی ہیں اور اس کے دھوپ سے نکلے ہوئے علاقوں کے ہر حصے میں، خون خرابے، جوش و خروش اور پتراگلی کا ایک افسانہ سنائے جانے کا منتظر ہے۔

اور اب پانا خربارت مائتاد ایک طویل نیند سے جاگ رہی ہے۔ اب وہ موجودہ تاریخی محل میں

اپنے تاریخی خزانوں کی سنسنی کو شامل کرے گی۔ اب فضا میں ہوتی ہوئی زنجیروں اور پھٹتے ہوئے نقابوں کی گونج چلیے گی۔ یہ خود بھارت مائتاد کے حق میں بہتر ہے کہ وہ اپنے پڑائے قید خانے سے باہر آئے، جو اس کا خود ساختہ ہے۔ تازہ ہوا میں سانس لینے کے لیے۔ جدید دنیا کے جدید خیالات سے بہرہ ور ہونے کے لیے۔ اور انہیں اپنے علوم و فنون میں شامل کرنے کے لیے۔

کیا وہ ایسا کر سکتی ہے؟

میرے خیال میں اس کا جواب ہے ”یقیناً!“

☆☆☆

پانچواں باب

فن کار کی تلاش میں

در اصل یہی وہ موڑ ہے، جس سے اس کتاب کا اصل آغاز ہوتا ہے۔ ہسپتال میں کئی ماہ کے قیام اور سڑ پچر پر رہنے کے بعد..... اور بستر سے نکلنے اور زندگی کی طرف واپس آنے کے بعد..... آخر کار میں اپنے پاؤں پر دوبارہ کھڑے ہونے کے قابل ہو چکا تھا اور ایک آدمی اپنے پاؤں سے بھی اتنا ہی دیکھ سکتا ہے، جتنا اپنی آنکھوں سے۔

آئیے، اپنی اب تک کی کوششوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم نے کچھ دیر کے لیے وائسرائے کے محل کی میز چیموں پر کھڑے ہو کر اس کی شان و شوکت کا مشاہدہ کیا۔ کچھ شخصیات سے ملاقات کی..... طوفانی شمالی مغربی سرحد پر طائرانہ نظر ڈالی..... ایک ہندوستانی ہسپتال کو اندر سے ملاحظہ کیا..... اپنے بستر کے اطراف میں کئی آوازوں کی بازگشت سنی..... اور انھوں نے ہمیں ہندوستان کے مسائل کی حقیقت تک پہنچنے میں مدد دی۔..... ہندو دھرم..... جو ہمیں تاریخ کے دھندلے آغاز تک لے گیا۔ دوسری جانب ہم نے ہندو پریس اور ہندی فلموں کے بارے میں حقائق سے آگاہی حاصل کی۔ اس مواد کو کسی طرح بھی متاثر کن نہیں کہا جاسکتا۔ اگرچہ کئی مصنفین اسے ہندوستان پر کوئی کتاب مرتب کرنے کے لیے کافی سمجھیں گے۔ بہر حال اب ہم بالآخر اس میں چند بہتر اضافوں کے قابل ہو جائیں گے۔

ہمیں بہت کچھ دیکھنا اور بہت کچھ کرنا ہے..... اور آغاز کہاں سے کیا جائے یہ فیصلہ دشوار لگ رہا ہے۔ اگر ہماری اصولی دلچسپی سیاست میں ہوتی تو انٹرویو کرنے کے لیے یقینی شخصیت گاندھی جی کی ہوتی۔ لیکن اتفاق سے گاندھی جیل میں تھے۔ ناجائز طور پر یا جائز طور پر، ہر چند ہمیں اس معاملے پر ضرور غور کرنا ہوگا لیکن فی الحال یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے۔ ہمیں سیاست میں کافی دلچسپی ہے لیکن عوام میں کہیں زیادہ دلچسپی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم عوام کو کس طرح جان سکتے ہیں۔ کیا اس قوم کی نفسیات کو سمجھنے کے لیے کوئی شارٹ کٹ ہے؟ ہم لوگوں کے دبے ہوئے جذبات، ان کی تمناؤں کو کسی خاص صورت میں ظہور پذیر ہوتے کس طرح دیکھ سکتے ہیں؟ یقیناً فنون لطیفہ میں!

جدید ہندوستانی آرٹسٹ اور آرکیٹیکٹ ہمیں لوگوں تک رہنمائی فراہم کر سکتے ہیں۔ ہمیں وہ انسانی

نمونے دکھائے ہیں جن میں خود کو شمار کرتے ہیں۔ اپنے خیالات کی سرخیوں اور متن سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں۔ زور، ظاہر ہے لفظ "جدید" پر ہے۔ مندر، مسجد میں اور عظمت رفتہ کے آثار، یہ سب بعد میں دکھائے جا سکتے ہیں۔ بہر کیف دو تو ہر شخص کے ثقافتی ورثے کا حصہ ہیں۔ تاج محل کی ہزار ہا تصاویر دیکھ کر اس کے کس کس جیشی انداز ہو جاتا ہے۔ اجنتا کی ثقافت کی بے شمار نقول ہم سب دیکھ چکے ہیں۔ دنیا بھر کے میوزیم ہندو، ہنر، سازی، مغل مٹی، اچھ اور راجپوتوں کی فکری تصویر کشی سے بھرے پڑے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنا مسرت کا باعث ہے لیکن کسی فنکار سے ملاقات ایک مانوس قسم کی مسرت ہوگی۔ جیسے، جس گلوکار کو آپ گراموفون پر سن رہے ہیں، رو برو مستنا..... یہ نئے جنگلوں اور سبز و زاروں کی تلاش ہے!

بد قسمتی یہ ہے کہ ہم اس تلاش کی ابتدا ہمیں سے کرنے پر مجبور ہیں۔ کیونکہ یہ شہر گھٹیا طرز کا ہے مثال نمونہ ہے۔ یہاں تک کہ اس پر ایک سرسری نظر کی سیاح کو اگلے جہاز سے واپس جانے پر مجبور کر سکتی ہے۔ گیٹ وے آف انڈیا سے (جوانا فائنکس مرمر کی محراب کا بھونڈا نمونہ ہے اور چالاک سے ایسی جگہ پر تعمیر کیا گیا ہے کہ مستقل طور پر نقشے سے باہر نکلا ہوا معلوم ہوتا ہے) کاٹن ملوں کی جمبو چیزیں تک، یہ کرب کا ایک طویل راستہ ہے۔

آلس کیلے نے ہمیں کوئن تعمیر کے اعتبار سے آج تک بسائے جانے والے قابل نفرت شہروں میں سے "ایک" کیوں گردانا تھا؟ کیوں "ان میں سے ایک"؟ حالانکہ اس کا واسطہ اس سے بدترین چیز سے کبھی نہیں پڑا ہوگا!۔ ہمیں میں گھناؤنے پن کا مست جنون کی حدوں کو چھو تا ہے۔ انسان اس شہر میں یہ سنت اور پائمنر کے ذراؤں نے تسلسل کے ساتھ چلتا ہے، اپنے آپ سے یہ کہتے ہوئے "یہ اسی طرح تو جاری نہیں رہ سکتا..... اسے دیکھو..... نہیں اسے دیکھو..... اس سلسلے کو کہیں نہ کہیں تو ختم ہونا ہے، لیکن وہ کہیں ختم نہیں ہوتا..... اور ہمیشہ آگے کوئی اس سے بھی بڑی چیز متظر ہوتی ہے۔

میں ہمیں میں درمیانے درجے کے شعور کے حامل کسی شخص کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ جس میں ذرا سی بھی حس لطیف ہو..... لیکن فن تعمیر نہ صرف گھناؤنا بلکہ وحشیانہ طور پر جارحانہ ہوتا گیا۔ سرکاری عمارتیں ذراؤں نے خواب میں آنے والی شیطانی مخلوق کی طرح ہیں۔ گھات میں بیٹھی لمبی کی طرح۔ یہ ان نقلی رہائش گاہوں کے پس منظر میں جو پورے ساحل پر پھولوں کی طرح ابھرتی ہیں، پر چھائیوں کی طرح

کھڑی ہیں۔

یہ چکر دار شہر، جس میں شاید ہی کوئی عمارت ایسی ہے جسے ازراہ ہمدردی تیسرے درجے کی کہا جاسکے۔ تاج برطانیہ کے لیے باعث شرم ہے۔ یہ ہمیں ہنوں کے درجے پر لے آتا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ سوائے مسٹر کیلے کے کوئی اسے ناپسند نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر شہر کے درمیان میں پہلی کی عمارتیں ہیں، جو بالکل پتھر کے زمانے کے عمارتوں سے مشابہ ہیں، جو ڈشمن سے برسر پیکار ہوں۔ یہ نہ صرف کریمہ النظر ہیں بلکہ فاشی کی حد تک مخلوط انسل ہیں۔ ایک ہی عمارت کے چہرے پر آپ کو گوتھک، سارسائیک، نیوڈر، ہندو، روکو کو کے علاوہ لوئیس سیزر کی بھی ایک جھلک ملے گی۔ سرائیوان آرئلڈ نے اس عجیب نمائش کا بغور مشاہدہ کرنے کے بعد لکھا ہے کہ وہ تمام بہت قابل قدر ساخت کی ہیں۔ اور اس نے انھیں "تھین کی نظر" سے دیکھا۔ اور معروف صحافی جی ڈبلیو سٹیونز کا خیال ہے "پورے ہندوستان سے زیادہ سرکاری عمارتیں ہمیں میں ہیں، جن کا مقابلہ دنیا کے کسی بھی شہر کے کیا جاسکتا ہے۔" اس نے مزید لکھا ہے کہ برٹین محسوس کرتا کہ وہ اہم آدمی ہے کیونکہ اس نے ہمیں کو دیکھ لیا ہے۔ اس پر میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر بڑھتی جلدی ہندوستان چھوڑ دیں، اتنا ہی بہتر ہے۔ کیونکہ ان کا یہ مشاہدہ کسی بھی طرح سچا نہیں ہو سکتا۔

ہر قوم اپنے مزاج کے مطابق طرز تعمیر کا انتخاب کرتی ہے۔ ہمیں کی آبادی کی زیادہ اکثریت ہندوستانی ہے۔ یہ لوگ کسی بیرونی مداخلت کے بغیر میونسپلٹی کا نظام سنبھالتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو ان خونخوار چیزوں کو بنانے کے لیے بنیادی ساز و سامان فراہم کرتے ہیں۔ خواہ وہ ذاتی رہائش گاہیں ہوں یا کاروباری عمارتیں..... کوئی شخص..... انگریز یا کوئی اور..... کسی ہندوستانی کو روک پتی کو، ان فینس کے بالک کھڑے کرنے کا مشورہ نہیں دیتا جو خدا اور بندے دونوں کے لیے جنگ کا باعث ہیں۔

تو یہ وہ طرز تعمیر ہے جسے ہندوستانی پسند کرتے ہیں..... نہیں..... یہ غلط ہے..... وہ نہ تو پسند کرتے ہیں..... نہ ناپسند کرتے ہیں..... وہ لائق ہیں..... اور انھیں اس لائقیت سے باہر نکالنا ناممکن ہے۔

میں نے ایک مرتبہ تاج محل ہوٹل میں منعقد ہونے والے ایک عوامی اجلاس میں اس کی کوشش کی..... میں حاضرین کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ جن میں زیادہ تعداد ہمیں کے دانشوروں کی تھی اور تقریباً مٹ تک ناقابل برداشت الفاظ میں ان کے شہر کی توہین کی۔ اسے زیادہ توہین آمیز بنانے کے لیے میں بالکل

ذاتیات پر اتر آیا..... میں نے لوگوں کے نام دوہراتے ہوئے یہ بتایا کہ ایک مشہور کروڑ پتی کا مکان شادیوں کے لیے بنائے گئے بعدے یک کی طرح ہے۔ اور ایک دوسرے کروڑ پتی کا مکان جو ہے کڑے کے قہقہے کی طرح ہے جس پر طبع کاری کی گئی ہو۔ "کوئی بھی گھوڑا جسے اپنی عزت نفس عزیز ہے"۔ میں نے کہا "ان مقامات پر غصہ کرنے سے انکار کر دے گا۔ وہ دیوانہ وار سمندر کی طرف دوڑ لگائے گا اور اس میں کود پڑے گا"۔ یہاں تک کہ میں ان سب غارتوں کو ڈھانپنے کی سفارش کی۔ یہ دعویٰ کیا کہ حاضرین میں سے جو شخص بھی ان کو گرا دینے کا عہد کرتا ہے وہ وہی انسانیت کی خدمت میں اپنا مؤثر کردار ادا کرے گا۔

یہ ریمارکس بالکل واضح تھے اور انہیں تعریف سمجھنا بے حد دشوار ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ جب تک کوئی شخص ملاحوں کی زبان بولنے پر نہ اتر آئے، ان لوگوں کو اپنی بات سمجھانا آسان نہیں ہوتا..... لیکن ہوا کیا؟..... اخلاقی مسکراہٹیں..... معمولی ذہن خند..... نہ سرخ چہرے، نہ غصیلی بحث و تھکس۔ اس قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اس رد عمل سے یا کوئی رد عمل نہ ہونے سے، آپ اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حاضرین کو شخص یہ بتایا گیا ہے کہ ان کے گھروں کے باہر کس قدر خوبصورت گلاب کھلے ہیں۔

اگلے روز میں نے اس موقع کے ساتھ اخبارات خریدے کہ ان میں چھپتی ہوئی سرخیاں ہوں گی۔ آخر کو جب صبح کی کسی سے ملے ہیں تو انہیں اچھی سنوری کی تلاش ہوتی ہے..... لیکن یہاں محض ایک شخص تھا..... جسے انہوں نے اس وقت کا ہاتف قرار دیا تھا۔ ان وجوہات کی بنا پر جنہیں وہ خود ہی بہتر جانتے تھے۔ اُس ہاتف نے ان کے سامنے تقریر کی تھی؟..... نہیں..... وہ ان پر غر آیا تھا..... پھنکا رہا تھا..... اس نے ان کے منہ پر تھوکا تھا..... اور یہ فرانا، پھنکا رہا اور منہ پر تھوکنا ایسی چیزوں کے متعلق تھا جو ان سب سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے اپنے مکانات..... ان کی اپنی گلیاں..... ان کے اپنے کاروباری مراکز..... لیکن کسی ایک اخبار نے بھی اس موضوع کو ایک مضمون کے قابل نہیں سمجھا تھا۔ اوہ..... ہاں..... چھپتی ہوئی سرخیاں موجود تھیں..... چھوٹے چھوٹے عامیانہ سیاسی انداز کے فقرے..... جن میں میری تمام تر تقریر کو اس طرح بیان کیا گیا تھا کہ خرکوف (Kharkov) کے خلاف یورش کو چیلنج کرتی معلوم ہوئی تھی..... لیکن ایک دلچسپ چیز کو..... ایک تحقیقی چیز کو (کیونکہ میں نے اپنے اس مسئلے کے آخر میں ایک تفصیلی پروگرام دیا تھا کہ کس طرح ہندوستان میں فنون لطیفہ کی وزارت قائم کی جائے) نکمر نظر انداز کر دیا گیا تھا..... کسی نے اس کی پروا نہیں کی۔

یہ بے حسی پورے ہندوستان کو ایک جہد کی طرف لپیٹے ہوئے ہے۔ اگر آپ ہندوستان کے کروڑ پتیوں کو بتائیں کہ ان کے محلات کو چڑیا گھروں یا جانوروں کی خان کا ہوں میں تبدیل کر دینا چاہیے تو وہ صرف اخلاقاً مسکرائیں گے..... اور اس پر کان نہیں دھریں گے۔ کسی بے حد مضموم سیاسی تبصرے پر پھٹ پڑنے والے لوگ، خود کو کور ذوق گردانے جانے پر محض مسکرا دیتے ہیں۔ اور بالآخر یہ کوشش ایک پُر مشقت عمل بن جاتی ہے۔

اب ہم ایک سپاٹ دیوار کے سامنے کھڑے ہیں۔

یہ سپاٹ دیوار ہے "بیمئی میں آرٹ"..... اگر آپ بیمئی کی گائیڈ بک میں تلاش کریں گے..... باریک حروف میں چھپے ہوئے ایک سو بائیس صفحات۔ تو آپ کو کسی صفحے پر کسی شکل میں، کسی انداز میں، فنون لطیفہ کی طرف کوئی اشارہ نہیں ملے گا..... اگر آپ یہاں ایک عام یورپیئن سے پوچھیں کہ اچھی تصویریں کہاں دیکھی جاسکتی ہیں تو پہلے تو آپ کی رہنمائی نزدیکی سینما کی طرف کرے گا، اور پھر..... خوش دلی سے قہقہہ لگا کر بازار حسن کی طرف۔

اگر آپ ہندوستانی دانشوروں سے رجوع کریں گے تو وہ کہیں گے "اوہ..... اے صاحب کے گھر کے گھر میں بی صاحب کی بنائی ہوئی بہت سی تصویریں ہیں، وہ انہیں آپ کو دکھا کر بہت خوش ہوں گے۔ ان کا گھر یہاں سے صرف دو سو میل کے فاصلے پر ہے اور وہ آپ کو جلد ہی چائے پر مدعو کرنے والے ہیں"۔ اگر آپ بی صاحب کی تصویروں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہیں تو معلوم ہوگا کہ کسی اور نے ان کے بارے میں سنا تک نہیں..... تب..... اتفاق سے آپ کا سامنا اپنے جیسے کسی تنگی سے ہوتا ہے، جو جدید تصاویر کا شوقین ہے..... آپ اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دیتے ہیں..... لیکن اس کا جواب ایک تھکا ہوا انکار ہوتا ہے۔

"لیکن ہو سکتا ہے کہیں کچھ منتخب تصاویر موجود ہوں؟"

"نہیں ہو سکتا!"

"ہو سکتا ہے کچھ سٹوڈیوز ہوں..... شخصیات ہوں..... ذاتی ذخیرہ ہو؟"

”نہیں!“

آپ کا اصرار دیکھ کر وہ قدرے مثبت جواب دیتا ہے۔

”ممبئی آرٹ سوسائٹی البتہ ہے“

ممبئی کے طویل اور تھکا دینے والے تبصرے کے بعد ہم اپنے قارئین کو ممبئی آرٹ سوسائٹی کے شاہکاروں پر تبصرے سے غرض حال نہیں کریں گے۔ یہ بتا دینا کافی ہے کہ انھوں نے دنیا کے کسی اور ملک کے فن پاروں کو اپنے ہاں کوئی جگہ نہیں دی۔ بہر حال اس مایوس کن ابتدائی مواد پر وہ گرا نے سے قبل ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلے اور بڑے حصے میں اجنٹا کی نقاشی کی گھٹیا نقول کا سلسلہ ہے^(۱)۔

مغل^(۲) اور راجپوت^(۳) دبستان ہیں۔

دوسرا حصہ دنیا کے فرانسیسی امپریسٹسٹ سے ریٹائر (Renoir) تک کے مصوروں کی ویسی ہی بھونڈی نقول پر مشتمل ہے۔ ہمیں دوسرے حصے میں قطعاً کوئی دلچسپی نہیں۔

لیکن پہلے حصے سے ضرور ہونی چاہیے کیونکہ ہم اس سے پورے ہندوستان میں قدم قدم پر دوچار ہوئے ہیں۔ بار بار ہماری ملاقات ہندوستان کی فنی نسل کے مصوروں سے ہوتی ہے، جو ٹھنکی لگائے ماضی کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کے لیے کبھی نیا سورج طلوع نہیں ہوتا..... ان کا سورج ہمیشہ بہت دور اجنٹا کے شہر سے پردوں کے عقب میں چمکتا ہے۔ یہ ایک مصدقہ حقیقت ہے کہ خواب دیکھنے والے ان نوجوانوں کو اسی ٹینک سے اپنے خیالات واضح دکھائی دیتے ہیں۔ یہ سب..... بلاشبہ شدید وطن پرست ہیں۔ یہ ہمیشہ

(۱) اجنٹا کے تارخوس پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے تھے۔ یہ حیدر آباد دکن کے پہاڑی علاقے میں واقع ہیں۔ ان کا بنیادی مقصد جدوجہد کشوں کے لیے رہائش کی جگہ بنانا تھا۔ ان کا آغاز ۲۰۰۰ قبل مسیح میں ہوا۔ اس میں فن نقاشی پانچویں صدی کے فن کے اعلیٰ معیار کو چھو رہا ہے۔ ہندوستان کا ایسا تاریخی فنی ورثہ ہے جس کا مقابلہ نہیں کیا جاسکتا اور یہ جانتا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ اگر گریز مداخلت نہ کرتے تو یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہوتا۔ صدیوں نظر انداز کیے جانے کے بعد یہ جانی کے رہ گئے۔ جب ۱۸۱۹ء میں چند انگریز فوجیوں کو انھیں دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ انھوں نے وہاں سے ان قبائلیوں کو زبردستی باہر نکالا جو ان تارخوس پہاڑوں کو مونیوں کے بازوں کے طور پر استعمال کر رہے تھے اور برطانوی حکومت کو ان کے بارے میں مطلع کیا جس پر انھیں تاجی سے بچانے کے بروقت اقدامات کیے گئے۔

(۲) ۱۵۵۰ء سے ۱۸۰۰ء تک مغلیہ دور حکومت۔ جس کے مٹی کی پتھر پورٹریٹ قابل ذکر ہیں۔

(۳) ۱۵۵۰ء سے ۱۹۰۰ء تک شمالی ہندوستان کے وسطی علاقوں میں راجپوتانہ اور پنجاب کے علاقے سے برآء شدہ ابتدائی ہندو اسلوب۔

ہم بڑھنے کی بات کرتے ہیں اور ہمیشہ ہی پیچھے کی طرف دیکھتے ہیں۔

اس جوبے میں ایک سبق پوشیدہ ہے۔ وہ یہ کہ بہتر ہوگا کہ ہم ممبئی کو خیر باد کہہ کر حیدر آباد کی ٹرین

پکڑیں^(۱)۔

۴

ہم نے حیدر آباد کا انتخاب کیا۔ کیونکہ ہندوستان کی تمام ریاستوں میں یہ واحد ایسی ریاست ہے جہاں ہم دیانت دارانہ کام کی توقع میں کسی نوجوان آرٹسٹ سے مل سکتے ہیں۔

حیدر آباد کا رقبہ فرانس کے برابر ہے۔ یہ ایک ترقی پسند اور خوشحال ریاست ہے۔ اس کا حکمران ”نظام“ موجودہ حکمرانوں میں سب سے زیادہ دولت مند ہے، بدنامی کی حد تک۔ اس کے فنیہ جواہرات کی مالیت تیس کروڑ پانچ لاکھ ہے۔ اس کے ذاتی سونے کے انبار اسٹے بڑے ہیں کہ اگر وہ انھیں کاروبار میں لگا دے تو دنیا بھر میں ”حاشی بھونچال“ آسکتا ہے۔ وہ ایک باشعور آدمی سمجھا جاتا ہے اور اگرچہ آئینی طور پر مطلق العنان ہے تاہم عظیم ذاتی صلاحیتوں کا حامل ہے۔

علاوہ ازیں اس کی شرف یافتہ شخصیت کے محور پر کافی تعداد میں چھوٹے چھوٹے سابقہ سارے بھی گردش کرتے ہیں۔ حیدر آباد شہر میں محلات کی تعداد اتنی ہے جس قدر بیس میں تیرہا کوٹھوں کی۔ اور اگرچہ بہت زیادہ نہیں، پھر بھی یہاں دانشوروں کی خاصی تعداد موجود ہے جس کے ارکان کا گھر گیس کی ساقب صدر اور گاندھی کے قریبی دوست جگدگاتی ہوئی مسز نائیڈو کے کمرے میں آتے جاتے دکھائی دیتے ہیں۔

یقیناً نوجوان فنکار اپنے آپ سے بجا طور پر یہ بات کہتے ہوں گے۔

”اگر اس دنیا میں کوئی جنت ہو سکتی ہے تو وہ یہاں ہے..... یہاں ہے..... یہاں ہے!“

اب ہم اس جنت میں داخل ہوں گے۔

حیدر آباد میں ماؤرن آرٹ کی تلاش کا کام میری وہاں آمد کے ازل روزی سے آغاز ہو گیا۔

(۱) اس سروے میں سب سے مثبت چیز ہے بے مشکل آف آرٹ ہے جس میں انھیں سے سب کچھ گریزوں کا بنایا ہوا ہے۔ اس کا پرنسپل چارلس گیرارڈ خود ایک ممتاز مصور ہے اور اپنے طالب علموں کو چنانہ کرنے کی حد تک متاثر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کی بیوی ڈورس گیرارڈ مجسمہ سازی میں کسی جینیٹس سے کم نہیں جو ہندوستان میں اپنے آپ کو شخص شائع کر رہی ہے۔

اور یہ تلاش جن خطوط پر ہوتی وہ اس قدر روایتی ہیں کہ اب انھیں بے حد مختصر طور پر آخری مرتبہ بیان کیا جائے گا۔
اور یہ بالکل اسی طرح ہمداس، میسور، مملکت، لاہور وغیرہ پر بھی منطبق ہو سکے گی۔

”میں مازن انڈین آرٹ کے کچھ نمونے دیکھنا چاہتا ہوں۔“

”اوہ ضرور، آپ کو اجتناء کے غار دیکھنے چاہئیں۔“

اس دوران مداخلت کر کے یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ میں پانچویں صدی کے ذرا بعد کی چیزیں دیکھنا پسند کروں گا۔

وردنک خاموشی..... اس کے بعد.....

”آپ ملکہ مسجد کچھ دیکھ چکے ہیں؟“

مجھے تجھوڑا سا اشتیاق ہوتا ہے۔ اس دلچسپ عبارت کی بنیاد ۱۰۲۳ء میں رکھی گئی تھی۔ لیکن ہنوز میں زیادہ جوش نہیں ہوں۔

ہم ایک صدی فی منٹ کی رفتار سے مسجدوں اور مندروں کی طویل فہرست سے گزرتے ہیں۔ لفظ ”جدید“ پر توجہ مرکوز کیے ہوئے۔ ہم انیسویں صدی کے آغاز تک آتے ہیں اور وہاں رک جاتے ہیں۔

”لیکن میں کسی زندہ ہندوستانی فنکار کا کام دیکھنا چاہتا ہوں!“

”زندہ؟“ ان کی بازگشت سنائی دیتی ہے۔ ”زندہ؟“

اور تب آخر کار وہ اعتراف کرتے ہیں۔ لیکن شاؤ و نادر..... کہ وہ ایک ہندوستانی آرٹسٹ کو جانتے ہیں۔ محض ایک کو..... وہ ہمیشہ ایک ”عظیم ترین انڈین آرٹسٹ“ ہوتا ہے اور ہمیشہ ایک ”مختلف آدمی“ ہوتا ہے۔ بنگال میں نیگور..... دہلی میں جمنی رائے..... ہمداس میں چوہدری۔

یہاں! حیدر آباد میں دو چغتائی تھا۔

”ہمارے پاس چغتائی کی پینٹنگز بہت عمدہ انتخاب ہے۔“ انھوں نے بتایا میں چغتائی کے بارے میں سن چکا تھا اگرچہ اس کے کام کا کوئی نمونہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوا تھا۔ بہر حال اس لئے اس کے کام کے معیار سے زیادہ یہ بات اہم تھی کہ وہ زندہ تھا!

”کیا تمہیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہے؟“

”جی ہاں، وہ کسی حد تک زندہ ہے۔“ پہلے گائیڈ نے جواب دیا۔

”بہت زندہ ہے“ دوسرے نے اتفاق کیا۔

جب مسٹر چغتائی کے زندہ ہونے کی پورے شدہ تصدیق کی گئی تو ہم اس کی پینٹنگز دیکھنے کے لیے نکلے۔ وہ..... میرے خیال میں، حیدر آباد شہر میں آویزاں تمام پینٹنگز میں سب سے زیادہ مازن تھیں۔

آویزاں؟ کیا میں نے آویزاں کا لفظ استعمال کیا؟

یہ لفظ قبل از وقت ہے۔

کیونکہ اب..... ایک بہت عجیب چیز واقع ہوئی جس کا بیان ضروری ہے، خواہ کتنا ہی مشکل معلوم کیوں نہ ہو.....

جب میں گیلری میں داخل ہوا، اور نگران سے جو ایک دلکش ”عمر آدمی“ تھا، اپنا تعارف کیا تو وہ مجھے طویل راہداریوں اور پُر پیچ میزچیوں سے لے کر چلا، سٹیکروں برس قدیم، دھندلے مٹی کے گز کر آخر کار ہم پچھلے دروازے کی طرف آئے جو اس شریف آدمی کے رہائشی کمرے کے قریب تھا اور یہاں، گرد سے ڈھکا ہوا ایک انبار دیوار کے پاس رکھا تھا۔ یہ ہمارے مدوح چغتائی صاحب کی بے شمار پینٹنگز تھیں جو..... آپ کو یاد ہوگا کہ کس قدر زندہ بتائے گئے تھے۔

”لیکن کیوں؟“ میں نے بات شروع کی اور پھر رک گیا..... اور سو سوال شاید غیر اہم معلوم ہو..... ”کیوں؟“ میں پوچھنا چاہتا تھا ”چغتائی صاحب گرد کی چادر اوڑھ کر اس شریف آدمی کے کمرے کے باہر تشریف فرما ہیں؟“

وہ واحد مازن آرٹسٹ تھا جس کے کام کا ذکر حیدر آباد کے ماہرین فنون لطیفہ کرتے تھے۔ یا کم از کم وہ واحد اور تہا پینٹ تھا جس پر میری توجہ گئی تھی۔

”اس قدر ناگوار حالت اور حیثیت میں کیوں؟“

”انھیں انکانے کے لیے ہمارے پاس کوئی جگہ نہیں ہے۔“ نگران نے معذرت خواہانہ انداز سے کہا۔

”لیکن یقیناً کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہوگی۔“

اجتا میں روچکا تھا اور اس کے جسم کی جھریاں بتا رہی تھیں کہ وہ خود بھی وہاں کند و نقوش میں سے نکل کر آیا ہے۔ اس کے طلبہ کا کام بھی نمایاں طور پر اخذ شدہ تھا۔

بے شمار چھوٹے چھوٹے شہروں سے گزرتے ہوئے اور لا حاصلی کے سوا کچھ حاصل نہ کرتے ہوئے ہم اتفاقاً داس آپہنچے ہندوستان کا تیسرا بڑا شہر بے انتہا امیر ایک شاندار بندر گاہ زندگی سے ہمہ جاتی ہوئی

معمول کے سوالات کیے گئے اور معمول کے جوابات موصول ہوئے کسی بھی ہندوستانی یا انگریز نے کبھی کسی آرٹسٹ کے بارے میں یہاں بھی نہیں سنا تھا (کبھی سے مراد کوئی ہیرا یا گھنٹی پر آنے والا ملازم یا ٹیکسی ڈرائیور نہیں بلکہ مشہور و معروف اور ممتاز شہری ہیں)۔ ان کے خیال میں یہاں آرٹ گیلری جیسی کسی بھی شے کا وجود نہیں ہو سکتا تھا۔ اگرچہ انھوں نے خوشدلی کے ساتھ اطلاع دی کہ کوئٹہ ابوں کے قریب ہی ایک اچھا نوٹو گرافر موجود ہے۔

ان یقین دہانیوں کے باوجود، میں ثابت قدم رہا۔ یہ میرے لیے ایک طرح کا جنون بن چکا تھا۔ معاملے کی یہ منفی سطح قطعی طور پر مشکلہ نظر آتی تھی اور مجھے یقین تھا کہ کوئی چیز کسی جگہ ہوئی ضرور چاہیے۔

اور جی.....

دو چوہدری کا آرٹ سکول تھا۔

یہ ہم پر حادثاتی طور پر منکشف ہوا۔ ایک روز ہم کار میں شہر سے گزر رہے تھے کہ ایک پرائیویٹ عمارت کے پاس سے گزرے جو اتفاق سے دیکھنے میں اتنی بھیانک نہیں تھی۔ یہ اتنی خوشگوار حیرت تھی کہ باہر نکل کر اس کا جائزہ لینا ضروری معلوم ہوا۔ اس مکان کے گرد ایک باغیچہ تھا اور ایک زینہ کسی ایسے مقام کی طرف جارہا تھا، جو کسی سنو ڈیو سے مشابہ تھا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اندر کوئی آرٹسٹ موجود ہو؟

اور تھا..... میں نیز حیاں چڑھا۔ دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلنے پر خود کو ایک لنگر روم میں پایا، جہاں گھاس جاتی تھی۔ کیونکہ کسی نے بھی میری وہاں موجودگی کا تذکرہ نہیں سنا تھا۔ اس لیے میں وہاں غصہ کیا اور دیکھتا رہا۔ ان طلبہ کی کاوشوں پر ایک روایتی پروڈر ہونے دیکھیے۔ ہماری حساسیت پہلے ہی کافی مجروح ہو چکی ہے لیکن جب طالب علم دھست ہو چکے تو میں نے چوہدری سے ایک طویل، سیر حاصل، گفتگو کی

اور اس کا کچھ کام بھی دیکھا جو بہت انقلابی تو نہیں تھا لیکن کم از کم جاندار ضرور تھا۔ چوہدری کے پاس کیڑوں پر آنے کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور تھا اور وہ اس کے تکنیکی اظہار پر بھی قادر تھا۔ لیکن اس نے الفاظ کے ذریعے جو کچھ کہا وہ اس کی رنگوں کے ذریعے بیان کردہ باتوں سے زیادہ دلچسپ تھا۔ وہ اسی کلاب اباب تھا جو اپنے اس باب میں تفصیل سے کہتا چلا آ رہا ہوں۔ ہندوستان فنی لحاظ سے ایک ریگستان تھا۔ یہاں آرٹ کی اہمیت کے بارے میں ایک نرم بہانہ سازی بھی نہیں تھی۔ ہو سکتا ہے اس کی وجہ، فنکاروں کا معیشت میں غیر نمایاں کردار ہو۔

اگرچہ بلاشبہ فنو گرافروں کو بہت اعلیٰ درجے کی حقوق سمجھا جاتا تھا اور فن کاروں کی حیثیت اچھوتوں سے مختلف نہیں تھی (۱)۔

۷

ہم اس تھکا دینے والی تلاش کو مختصر کرتے ہیں۔ اگرچہ یہ تلاش کئی ماہ کے عرصے پر مشتمل اور پورے ہندوستان پر محیط تھی لیکن اس کے نتیجے میں ہمیں آرٹسٹ کی تعریف پر پورا اترنے والا صرف ایک شخص دستیاب ہوا تھا۔ جاسنی رائے۔ میں نے کسی رائے کو پہلی بار مسز ٹائیڈ کے کمرے میں دیکھا تھا اور اس کے بعد کھٹکے، لاہور اور دیگر شہروں میں ان کی کافی تعداد ملی۔ جاسنی رائے کے معاصرین کی بنیاد دھندلی تھساویر دیکھنے کے بعد اس کی تصویروں میں کافی دھماکہ خیز امکانات نظر آتے ہیں اور وہ بے شمار منفرد اور تکنیکی مہارت کا حامل ہے۔ (اس کے ابتدائی کام پر وان گو کے اثرات ہیں) لیکن بنیادی طور پر رنگائی فوک آرٹ سے متاثر ہے جو بہت گہرے شوخ رنگوں اور مردانہ خصوصیات کا حامل ہے۔

وہ ایک دلچسپ آدمی ہے جس نے خود کو کاروباری ٹھکے کے مردہ ماحول میں گھرے ہوئے پا کر، اپنے لیے ایک مختلف کیریئر کا انتخاب کیا اور کامیابی کے حصول کا تہیہ کر کے، ایک دور دراز گاؤں میں رہائش اختیار کی۔ جہاں اس نے اپنی زندگی کو از سر نو ترتیب دیا اور اپنے فن کو نئی زندگی دی۔

اس نے یہ سب کس انداز سے کیا.....

”پہلی چیز اس نے یہ کی کہ اپنی پلیٹ کو تبدیل کیا۔ اس نے یورپ کے رنگوں کو خیر باد کہا

(۱) گاندھی کے مزاج میں بھی جدید ہندوؤں کی طرح آرٹ کے سلسلے میں روایتی قسم کی بے بسی پائی جاتی ہے۔ اس کے معاملات کی منسوب ہندی میں فنون لطیفہ کا کوئی مقام نہیں۔ ممکن ہے وہ فنون لطیفہ کے بارے میں ویسائی یونان دے، جیسا جی کے میسٹرون نے موسیقی کے سلسلے میں دیا تھا۔ ”یہ میری سمجھ میں اس قدر کم آتی ہے کہ تا گمراہی کا احساس تک نہیں دیتی“۔

اور ان رنگوں کا استعمال شروع کیا جو فطرت کے مظاہر میں پائے جاتے تھے اور جنہیں دیہاتی استعمال کرتے تھے۔ مگر بے زرد رنگ کے لیے اُس نے پوتر منی استعمال کی اور ہلکے زرد کے لیے جڑتال۔ ہندوستانی لال رنگ اُس نے گیروی منی سے حاصل کیا۔ نیلا رنگ، نیل سے۔ سفید، کاک خوری اور سفید منی سے۔ سیاہ، ناریل کے پلے ہوئے جھنکوں سے اور بانڈیوں کے پینے سے^(۱)۔

کسی بھی اور ملک میں رائے کا کام بے شمار طالب علموں کو متاثر کرتا اور وہ ایک دبستان کا درجہ حاصل کر لیتا جو وہ ہندوستان میں نہیں کر سکا۔ کیونکہ یہاں کسی بھی طرح کے مذہبی، سیاسی اور طبقاتی تعصبات سے ماورا ہو کر کام کرنا ممکن نہیں اور ایسا تجربہ کرنے والا کوئی نمایاں مقام حاصل نہیں کر سکتا۔ رائے کی پیشنگوئی میں ایسا کوئی مضمر نہیں ہے جو آپ کو بتا سکے کہ وہ ہندو ہے، مسلمان یا عیسائی۔ وہ محض زندگی کے چہرے کو دیکھتا ہے اور اسے پیش کرتا ہے۔ یہ ایسی چیز ہے جو اس کے معاصرین کے فہم سے بالاتر ہے۔ وہ معاصرین جن کے خیال میں آرٹ کو ہمیشہ سیاست یا مذہب کی پیداوار ہونا چاہیے۔

ہندوستان میں ایک اور آرٹ سینٹر ہے جو بے پناہ اہمیت کا حامل ہے اور جس کے ذکر کے بغیر یہ باب مکمل نہیں ہو سکتا۔ شانتی کینٹن۔

شانتی کینٹن کا مطلب ہے..... "سکون گاہ"..... یہ دارجلنگ کے نزدیک پہاڑوں کے اوپر واقع ہے۔ اسے چالیس برس قبل رابندر ناتھ ٹیگور نے قائم کیا تھا اور اسے یونیورسٹی میں تبدیل کرنا چاہتا تھا۔ یہ یونیورسٹی تو کبھی نہیں بن سکی مگر اس کے بھائی، رابندر ناتھ ٹیگور نے اُسے ایک آرٹ سکول کی صورت میں کافی ترقی دی اور یہی آرٹ سکول آج بھی موجود ہے۔

ہندوستان بھر میں اس کی بڑی شہرت ہے اور اس کا کہنا مذکور، رابندر ناتھ ٹیگور سے وابستہ کسی بھی شے کی بڑی شہرت ہے۔ اگر آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ٹیگور دنیا کی عظیم ترین جنینس شخصیات میں سے ایک تھا اور ایک ہی سانس میں اس کا ذکر گوئے اور مٹھن کے ساتھ کرنے کے عادی ہیں تو آپ کو بلاشبہ شانتی کینٹن جانے کی خواہش ہونی چاہیے اور اگر آپ کی رائے مجھ سے ملتی جلتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹیگور محض ایک عام درجے کا دانشور تھا جس نے زیادہ تر نفس (Years) سے استفادہ کیا تھا تو..... شاید آپ وہاں نہ جائیں۔

اور اگر آپ کا مقصد واقعی جدید ہندوستانی آرٹ تک رسائی حاصل کرنا ہے تو آپ یقیناً وہاں نہیں جائیں گے۔ میں اب اندر ناتھ ٹیگور اور اس کے پیروکاروں کی تصاویر پر تبصرہ کر کے مزید وقت ضائع نہیں کروں گا..... اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ وہ بھی وہی قدیم کہانی دہراتے ہیں جو ہم اپنی اُس تازہ کے دوران مسلسل سنتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ بھی تکنیکی لگائے مسلسل ماضی کو گھور رہے ہیں اور ایک قسم کی ناصب الدماغی کے عالم میں اجنتا کے نقوش کو نقل کر رہے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ ان کے بارے میں ان کے سب سے بڑے تلمیذ کی رائے بیان کی جائے۔

وکتوریہ میسوریل ہال کلکتہ کے ناظم پری براؤن اسے۔ آر۔ اے۔ اپنی کتاب "Indian Painting" میں لکھتے ہیں: "انھوں نے ماضی کی قدیم تاریخی تصاویر، اجنتا اور سگرپاکے نقوش اور تبت کے مذہبی کتبوں، مغل اور راجپوت دبستانوں کے مٹی کی پچرز کو طبعاً و طبعاً دیکھا اور ان پر مٹی کی تحریکوں کے اثرات کو تلاش کیا۔ ان فنکاروں کی صلاحیتیں بلاشبہ ایک عظیم سرمایہ ہیں..... لیکن کیا یہ اتنی محکم بنیاد ہے جس پر ایک قومی ورثے کی تجدید کے آثار دیکھے جاسکیں؟"

یقیناً، ایسا ہی ہوگا!

یہ باب اس قدر مضمنی خصوصیات کا حامل رہا ہے کہ اپنے اختتام پر ایک زوردار مثبت تال کا مستثنیٰ ہے۔ بہتر ہوگا کہ میں حال ہی میں "انڈیا اور آرٹ" کے موضوع پر دیے گئے اپنے لیکچر سے ایک اقتباس پیش کروں۔ یہ لیکچر میں نے سمیٹی کی "سوسائٹی فار دی پروٹیکشن آف انڈیئن کچز" کی افتتاحی تقریب میں دیا تھا۔ اس حقیقت کا اعتراف کیا جانا چاہیے کہ لیکچر میں میرے ساتھ پروفیسر مل ٹریک تھے جو رائل سوسائٹی کے صدر تھے۔ لہذا اس اجلاس نے معمول سے زیادہ پہلٹی حاصل کی اور پورے ہندوستان میں میرے نظریات کو غیر متوقع شہرت و عمل حاصل ہوا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غالباً ان کی کوئی اہمیت تھی۔

لفظ "آرٹ" کی اس کے وسیع تر معانی میں تخریج کی کوشش کے بعد، میں نے بیان کیا کہ یہ ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے آدمی کائنات کے انتشار کی کیفیت میں کچھ باقاعدگی پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے جس طرح ستاروں سے، جو آسمان کے فرش پر بے حد لاپرواہی سے بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، کوئی نمونہ بنانے کی کوشش کی جائے اور اس باقاعدگی پیدا کرنے کے مقصد کے لیے آرٹ، سائنس یا مذہب کی نسبت

میری آخری دلیل جو حقیقتاً اس فنونیات کی دو بارہ اشاعت کے لیے واحد و معذرت ہے، یہ "تجربہ" ہے۔ ہندوستانی نوجوان آرٹسٹوں پر مخصوص کر کے دو اپنے برٹش کو ہندوستانی لگوں کے پیالے میں ڈبو کر اپنے گیس پر استعمال کرتے ہیں یا نہیں..... مثال کے طور پر، مجھے اچھا لگے گا اگر ایک نوجوان ہندوستانی آرٹسٹ کسی مذہبی رسم کی ادائیگی کو چیلنج کرے اور یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ دم ہندو ہے، مسلمان ہے یا کھنڈ ہے۔ وہ جو بھی ہو لیکن اسے محض رنگوں کے ایک نظارے کے طور پر پیش کیا جانا چاہیے۔ مورتی کا گلابی اور سنہری رنگ، اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے کاسنی پھول، پجاریوں کے ہاتھوں پر پسندیدہ لکیریں اور ہجوم کے لباس کے دو مقام میر جین سے نظر آتے رنگوں جیسے رنگ جو گلی کوچوں میں جہانمے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مومن سون کو اس کے ناقابل یقین ذرا مے کے ساتھ پیش کرے۔ جب آسمان ایک شیشے کے اٹھانے پر ہے۔ کی طرح نظر آتا ہے۔ جیسے روشنیوں ڈوب رہی ہوں اور کھیل کا آواز زبیں ہوا جی چاہتا ہو۔

ان سب سے بڑھ کر میں چاہتا ہوں کہ ہندوستانی آرٹسٹ، ہندوستان کے لیے کو پینٹ کرے۔ کیونکہ جب کسی قوم کے لیے اس کے فنون لطیفہ کا احاطہ ہوتے ہیں تو بے ہی انھیں ایک صحیح تاثر میں دیکھا جا سکتا ہے۔ جب وہ محض کتھیاں اور مایوسیاں نہیں رہتے بلکہ بھرتی کی طرف ایک تحریک، ایک قوت بن جاتے ہیں۔ اگر ایک انتہائی مثال کو لیا جائے تو بنگال کے حالیہ نسا دات سب سے زوردار موضوع تھا، جس سے نوجوان ہندوستانی فنکاروں کو سب سے زیادہ تحریک ملنی چاہیے تھی۔ یہ ایک ایسا موضوع تھا جو بنگالہ (Hogarth) یا ایک گویا (Goya) کی نظروں کا مستحق تھا۔ اس نے ان کو ایک موقع فراہم کیا کہ ایسے موضوع کو پینٹ کریں جو پوری دنیا کے لیے افسوس اور شرم کا باعث تھا۔

میں یہ کسی قسم کی سنگدلی کے جذبے کے تحت نہیں کہہ رہا ہوں۔ کیونکہ میں نے خواندہ و حکمران
ہوئے لوگوں کے ساتھ کئی دن گزارے اور کوئی صاحبِ دل اس تجربے کے بارے میں عام انداز سے بات
نہیں کر سکتا۔ میں جو تجویز پیش کر رہا ہوں وہ دوسروں کی تکالیف کی نقل تیار کرنے کی یاد خواہش نہیں ہے اور
یقیناً اس لیے بھی نہیں کہ میں فن کے بارے میں فن کا قائل ہوں۔ ہرگز نہیں! میں فن کے برائے زندگی میں یقین رکھتا ہوں۔
ہندوستانی فن کے برائے ہندوستان، میں یقین رکھتا ہوں۔..... اور ہندوستان کی خاطر میں یہاں کے فن کا رول کو
دھت دے رہا ہوں کہ وہ اپنے باطنی دانت کے سفید ہیناروں سے نیچے آتیں اور کھلی ہوا میں سانس لیں اور
جدید زندگی کے میدان میں قدم رکھیں۔ وہ کر سکتے ہیں۔ وہ کر چکے ہیں۔ اور ہمیشہ..... جب وہ یہ کر

(اس وال دلیے کے لیے قارئین سے معذرت)۔ لیکن انھیں یاد رکھنا چاہیے کہ میں یہ گفتگو ہمیں میں کر رہا تھا، جہاں کے اعلیٰ طبقے کے لیے آٹ کا مطلب تھا، کہ کس کا ذرا نہ پر برف میں رواقی روہن کے بجائے موتالیز کی تصویر چھایا۔

”ان کو یحیراں کی قصاب کی دکان پر خصوصی طور پر توجہ دینا چاہیے کیونکہ صرف قصاب کی دکان ہی ایک بندہ آؤ رٹ کے لیے سب سے گھٹیا اور غلط جگہ ہو سکتی ہے۔“

میں نے کہا "زندگی کا قصاب کی دکان کی طرح کا ایک کھردرا حصہ لیجیے۔ شہر کے کسی نادار علاقے سے اس کے گوشت کے بوتلوں کے ساتھ، خون کے دھنوں کے ساتھ اور درگردہ پھینچائی گئیوں کے ساتھ۔ اب اگر کوئی سائنس دان اس کے قریب سے گزرے گا تو سوچے گا کہ یہ کتنا مضرت ہے اور کتنے احمق لوگ ہیں جو اپنے پیسے کو ہانپتے ہیں اس قدر عاریِ خوراک پر ضائع کرتے ہیں۔ کوئی پروہت وہاں سے گزرے گا تو قصاب کی وحشیانہ فطرت اور آدنی کی یہ ختم ہونے والی بھوک کے بارے میں سوچے گا..... لیکن جب تین سو سال قبل ریمبر اس کے پاس سے گزرا تو دوڑا اور اس کی آنکھیں چپکے لگیں اور وہ لطف اندوز ہوا۔ کیونکہ اس نے کوئی مختلف چیز دیکھی تھی۔ اس نے زندگی کا ایک اور رخ دیکھا اور یہ رخ بھی خوبصورت تھا۔ گہرے رنگوں اور دھندلے ڈیزائن والا..... پھر وہ بیٹھ گیا اور اُسے پینٹ کیا۔ تاکہ آج ہم قصاب کی اس دکان کو اُس کی آنکھوں سے دیکھیں اور اس طرح سوچ سکیں کہ ہم جن بے شمار کھڑکیوں سے آسمانی مناظر دیکھتے ہیں، یہ بھی ویسی ہی ایک کھڑکی ہے۔"

میں نے کہا کہ اس بل مثال سے سمجھا جا سکتا ہے کہ انڈین آرٹ میں کیا خرابی ہے کہ یہاں کے آرٹ تصاب کی دکان کی طرف نہیں دیکھتے۔ (یہ فنون لطیفہ پر تنقید کے ہندوستانی معیار کا ایک دلچسپ معنی پہلو ہے کہ بہت سے اخبارات نے اسے دیکھ کر یں ازم پر ہلنے کے طور پر پیش کیا)۔

پہتے ہیں تو ان کا فن حیرت انگیز اہمیت کا حامل بن جاتا ہے۔

اب تک میں آپ سے زیادہ تر، مایوس کن یا کامیوں پر بات کرتا رہا ہوں۔ ذرا تبدیلی کی غرض سے مجھے اس تصویر کو بدلنے کی اجازت دیجیے تاکہ ایک کامیابی کی مثال پیش کر سکوں۔ نہ صرف ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں مجھے جس خوبصورت ترین اور اہم عمارت کو دیکھنے کا اتفاق ہوا، وہ حیدر آباد کی عثمانی یونیورسٹی ہے۔ جدید فن تعمیر کا شاہکار، جس سے آگے نکلنا نہ یورپ کے لیے ممکن ہے نہ امریکہ کے لیے۔ اور کیوں یہ عمارت اتنی عظیم الشان ہے؟ اس لیے نہیں کہ آدھریٹھ فن برائے فن کا قائل تھا، جس کا ہندوستان میں سیدھا سا مطلب ہے، فن برائے اچھا۔ بلکہ ایسا اس لیے کہ آدھریٹھ جو طبقاتی کشمکش کے سبب ٹوٹ رہا ہے اور اس نے اس مسئلے کو نظر انداز کرنے، اپنے ستودہ یوں میں منہ چھپانے اور آنکھیں پٹرانے کے بجائے، اس مسئلے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ اُس نے اپنے آپ سے کہا ”بہت خوب۔ یہاں ہندو بھی ہیں اور مسلمان بھی۔۔۔۔۔ اور میں یہ رائے نہیں دوں گا۔ کاغذ پر بھی نہیں کہ دو ایک ہیں اور ایک جیسے ہیں۔ کیونکہ وہ نہیں ہیں۔۔۔۔۔ لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دونوں کے ہاں حسن موجود ہے۔۔۔۔۔ اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں دونوں طرف سے، دونوں اقسام کے حسن کو استعمال کر سکتا ہوں۔۔۔۔۔ اور آپ دیکھ لیجیے۔ میں ان دونوں کو بہترین انداز میں استعمال کر رہا ہوں۔

اور اس نے ان دونوں اقسام کے حسن کو بہترین انداز سے استعمال کیا۔ اس نے ان میں شاندار اتحاد پیدا کیا۔ ہندوستانوں پر مشتمل سامنے کے حصے پر اُس نے مسلم محراب بنائی اور مسلم کھڑکیوں پر ہندو آرائش کی۔ اس انداز سے کہ دونوں ثقافتوں کا شاہکار معلوم ہوتی ہیں۔ جن میں ہر ایک منفرد ہے، ہر ایک کا اپنا خاص کردار ہے لیکن اچانک محسوس ہوتا ہے کہ تمام تر انفرادیت کے باوجود ان کا سرچشمہ ایک ہے جس کا نام ہے حسن!

ہندوستانی فن تعمیر کی تباہی کو خراج تحسین پیش کرنے کے چند ہفتے بعد مجھے معلوم ہوا کہ اس کی اصل سکیم کا زیادہ تر حصہ ایک کچھن مونسٹر چیسر کی کاوش کا نتیجہ ہے۔

☆☆☆

چٹا باب

وقفہ موسیقی

ایک آئینہ میل سفر نامے کو آوازوں سے بڑھوتا چاہیے۔ اس کے کامیوں کے پس منظر میں کچیوں کی چہل پہل یا سمندر کی موجوں کا شور ہوتا چاہیے۔ محلوں کے سائے میں بے شمار باز گشتیں ہونی چاہئیں۔ راہدار یوں میں قدموں کی آہٹیں اور چھتوں پر گر تکی ہوئی بارش کی آواز۔

لیکن بیشتر سفر نامہ نگار بہرے معلوم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے آسمانوں کی انتہائی حد تک مینا کاری کرتے ہیں لیکن انھیں پرندوں کے نغموں سے محروم کر دیتے ہیں۔ وہ بے حد نفاس سے کسی معبد کی پیشانی سمجھتے ہیں لیکن بیرونی دروازے پر لگی تختیوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔

ہر چند یہ کوئی سفر نامہ نہیں ہے تاہم ایسی کتاب ہے جس میں ہم نے بہت سے سفر ڈال دیے ہیں۔ اس خیال سے کہ یہ زندگی کے قریب تر معلوم ہو۔

اب ہمیں اس حقیقت کا ادراک ہوتا ہے کہ اس تمام تر آوارہ گردی کے دوران ہم نے سب سے عجیب و غریب آوازوں سے دوچار رہے ہیں۔ جب چڑا سیوں کا نوک ٹکڑیوں یا بالوں کی آگ کے گرد بیٹھ کر گاتا ہے تو جی کھڑکی کے راستے اندر آ جاتی ہیں۔ جب کسی مذہبی تہوار کے دوران گلابی اور سنہری مورتی کے گرد گھجن گائے جاتے ہیں تو یہ گلیوں میں گونجتی ہیں۔ اچانک کسی بدبختی کی خبر کی طرح ریڈیو سے بھوت پڑتی ہیں اور بعض اوقات شام کو، جب ہم شام کے دھندلکے میں کسی گاؤں کے قریب سے گزرتے ہیں تو دھان کے کھیتوں سے بانسری کی دھن ہوا میں لہراتی ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہمارا سفر موسیقی کی طرف ہوتا ہے اور والٹر جیٹر کے مشہور قول کے مطابق:

”تمام فنون، آخر میں موسیقی میں ڈھل جاتے ہیں۔“

اور اب وقت ہے کہ ہم اپنے کان کھول کر مسز کوں اور شاہراہوں پر ٹھٹھیں اور سنیں کہ وہاں گونجتی ہوئی

موسیقی کیا کہہ رہی ہے۔

ممکن ہے ہماری تلاش، ہمیں بعض عجیب مقامات اور خوب خیر نتائج سے دوچار کرے، لیکن جب یہ

مکمل ہو جائے گی تو ہم ہندوستان کے بارے میں کچھ ایسی باتیں جان چکے ہوں گے، جو دوسری صورت میں

ملکن ہے، وھند لکے میں رہتیں۔

۲

پرپائل نہ بننا بڑے دائروں میں ہے۔ اس صورت میں کہ ہندوستانی موسیقی، زیادہ تر یورپ والوں کے لیے نہ صرف نا قابل فہم ہے بلکہ بڑی حد تک کراہت انگیز ہے^(۱)۔ اس یقین کے ساتھ کہ کوئی بہترین چیز سننے کوئے کی ہم ایک جیٹ قیمت کار میں سوار ہوتے ہیں، جسے سفید اور نارنجی وردی میں ملیوں ایک دیو چلار با ہے۔

اور ایک عظیم الشان سفید محل میں داخل ہوتے ہیں۔

یہ محل بڑبائی نس مہاراجا آف ایکس کی رہائش گاہ ہے۔ جنھوں نے ازراہ کرم ہمیں اپنا شاہی آرکسٹرا سنوانے کے لیے مدعو کیا ہے۔

مہاراجا شاہی موسیقار قسم کا نو جوان آدمی ہے۔۔۔۔۔۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ ہر چند اس کا ڈرائنگ روم شاہی تصاویر سے آہا ہوا ہے۔ کمرے کے ایک کونے میں اس کا گرینڈ کنسرٹ شیٹن وے ہے داغ اور بے پردہ رکھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ میزوں پر، کرسیوں پر، الماریوں پر، چاندی کے بھاری فریو میں تصاویر کا ہجوم ہے۔ ان تصاویر میں شاہی شخصیات ایک دوسرے کی جانب مشکوک نظروں سے دیکھ رہی ہیں۔

یہاں تک کہ محسوس ہوتا کہ فضا سرگرمیوں سے بھر گئی ہے۔

”میرا تاج تم سے بڑا ہے۔“

”یہ موتی تم نے میری خالہ سے بھجیائے تھے۔“

”تمہارے سنبال کی جھالیں ٹوٹی ہوئی ہیں۔“

لیکن شیٹن وے اسی طرح پاکیزہ اور استوار رہتا ہے۔

مہاراجا جب پہلی بار سامعین کے سامنے آیا تو اس نے دس منٹ تک یہ وضاحت کی کہ وہ موسیقی

(۱) صرف یورپ کے لوگ ہی اس طرز محسوس نہیں کرتے۔ شہنشاہ اورنگ زیب نے اپنی روح کی گہرائیوں سے ایک مرتبہ کہا تھا ”ہندوستانی موسیقی کو اتنی گہرائی میں دفن دینا چاہیے کہ اس کی قبر سے نہ اس کی آواز سنائی دے سکے، نہ بازگشت۔“

کے بارے میں جو کچھ نہیں جانتا، وہ قابل ذکر نہیں ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ کلاسیکی موسیقی کے بارے میں کسی انسائیکلو پیڈیا کی سی معلومات رکھتا تھا بلکہ اسے موسیقی کے نوادرات سے بھی حیرت انگیز آگاہی تھی۔

پلیٹین کے ہیم جے، کو پرین کے مدھم گڑے اور اس کے ساتھ ساتھ جدید موسیقی کی تنبیہ، بڑا قربت اور پڑا رشتہ تھا۔ یہاں تک کہ وہ ٹیمن برٹن، مائیکل نیٹ اور ایلن راخوردن سے بھی واقف تھا، اور یہ برطانوی عوام کی اکثریت کے معلومات کے لیے کافی سے بھی زیادہ ہے۔

اس باطنی تنقیدی لوازمے میں صرف ایک خلا تھا۔ اُس نے ہندوستانی موسیقی پر بات کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ جب میں نے کہا کہ میں اس کی وجہ سمجھ نہیں سکتا تو وہ بخوش مسکرا دیا۔

”بلاشبہ آدمی کو اس کی سمجھ آنی چاہیے“ میں نے اصرار کیا ”یہ کسی مغربی ذہن کے لیے بالکل نا قابل فہم ہے۔ کیا خیال ہے؟“

اس پر بھی وہ مسکرا دیا۔

ایک آخری کوشش..... ”کیا عالی جناب سمجھتے ہیں کہ.....؟“ لیکن عالی جناب جو بھی سمجھتے تھے..... یا نہیں سمجھتے تھے..... انھوں نے اس پر روشنی ڈالنے کی ضرورت محسوس نہیں کی اور ہاتھ کے اشارے سے موضوع تبدیل کر دیا۔

وہ راز اتنا ہی گہرا رہا جتنا کہ تھا۔ یہ بہت سی وجوہات تھیں کہ انداز تھا۔ جیسے کوئی شرفی پہاڑوں سے آنے والی بازگشت کو سننے کے بعد سکڑ سا جائے۔ وہ بازگشت، جو اپنے معانی آشکار کرنے سے پہلے ہی خاموشی میں گم ہو جاتی ہے۔

۳

مہاراجا سے ملاقات کے چند روز بعد مجھے محل سے ایک کارڈ موصول ہوا، جس پر لکھا تھا کہ اس رات ہندوستانی موسیقی کی ایک محفل برپا کی جا رہی ہے۔ ہم اس محفل میں فوراً سے پہلے شرکت کریں گے۔

یہ محفل شاہی ایوانوں سے متصل ایک چھوٹے کمرے میں منعقد ہوئی۔ سامعین، لاڈ جیمبر لین، نقاد ریب کے مہتمم، پرائیویٹ سیکریٹری اور ایک نامعلوم شخصیت پر مشتمل تھی، جس کی انگلی میں ہیرے کے حجم سے اندازہ ہوتا تھا کہ واقعی کوئی بڑی چیز ہے۔

ہمارے سامنے آرکسٹرا کے تیرہ ارکان آلتی پالتی مارے بیٹھے تھے اور اپنی برف جیسی سفید دروہوں میں کافی دلکش نظر آرہے تھے۔

اس آرکسٹرا کی دھنوں کے بارے میں ہمیں ضرور آگاہ کرنا چاہیے تھا کیونکہ تمام فنون کی طرح موسیقی کی بنیاد بھی ردھم ہے، جن ذرائع سے یہ ردھم ترتیب دیا جاتا ہے، وہ بہت سی مختلف آوازیں ہوتی ہیں جو مغربی موسیقی میں تو..... اپنی اپنی جگہ خوبصورت ہوتی ہیں۔ بائیسری کی نئے خواہ خصوصیت کے ساتھ پتو بھی نہ کہہ رہی ہوا اپنی جگہ بھی ہوتی ہے۔ اس میں پرندوں کی چکاروں کی سی نفسی ہوتی ہے۔ تاپورہ کی ایک سادہ دھن، دھول کی موزوں دھمک، ٹراوی ویس کی تار پر (G) ایک چٹک، شین دے پر (C) ایک عام انداز۔ یہ تمام اپنی اپنی جگہ کانوں کو اچھے لگتے ہیں۔ بلاشبہ یہ سب موسیقی نہیں ہے لیکن مغرب والوں کے لیے، مثلاً فرام کی چٹھاڑ یا کوسے کی کائیں کائیں کے مقابلے میں، موسیقی کا ہم البدل ضرور ہے۔

یہ مشاہدات ابتدائی سچ مگر ناگزیر ہیں۔ کیونکہ یہ بالکل اچانک ہمیں یورپ اور ہندوستان کی موسیقی کے درمیان تفاوت سے دوچار کر دیتے ہیں۔ جس معیار کی آوازوں سے ہندوستانی اپنی موسیقی ترتیب دیتے ہیں وہ قطعی معمولی اہمیت کی حامل ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں، ہمارے معیار کے مطابق "خوبصورت آواز" نام کی کسی شے کا وجود نہیں ہے۔ یہاں کروٹو کی جگہ کے بھکاری یا بڑی فروش سے زیادہ نمبر حاصل نہیں کر سکتا، اس کا سبب یہ ہے کہ ہندوستان میں موسیقی کا کوئی استاد نہیں ہے اور آواز کی تربیت کے کوئی ادارے نہیں ہیں۔ جن چند ہندوستانی گھوکا روں نے کچھ شہرت حاصل کی، انھوں نے اس شہرت کو محض اپنے صوتی غدد سے کسی دور دراز تعلق کی بنا پر حاصل کیا۔ یا پھر ان کی صورتیں۔ ان کی شخصیت..... ان کے تہرہ و نگار..... ان کی پہلنی..... اور بلاشبہ دھرم کے سلسلے میں ان کی شہرت^(۱)..... اور یہ ایک سادہ لیکن بنیادی نکتہ ہے اور جب تک اس کی مکمل تفہیم نہیں ہوتی۔ ہندوستانی موسیقی لالینی ہے۔ یہ حقیقت کہ میں مہاراجا کے آرکسٹرا میں شامل سازوں کی تحسیم میں ناکام رہا، درج ذیل بیان سے واضح ہو جائے گی۔

(۱) ہندوستانی موسیقی کے سلسلے میں یہ نکتہ ہر جہت پر پلے، پلے، پلے (آکسٹورڈیو ریکورڈنگس) نے اٹھایا ہے۔ جس میں نیگور بھی شخصیت کا ایک فقرہ نقل کیا ہے۔ نیگور ایک ہندوستانی عورت کی گائیکی کا، جس کی تربیت انگلینڈ میں ہوئی تھی، ذکر کرتے ہوئے لکھتا ہے۔ "ہندوستان میں گائیکی میں کسی بھی طرح کی نفاست کو تجارت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ آواز اور پیش کش کی کلاشی کے معاملے میں کسی طرح کی زحمت گوارا نہیں کی جاتی۔ گھوکا راں پر شرمندہ نہیں ہوتے کہ ان کے گھم اور تیز تر، بے نمرے اور غیر فطری ہیں اور ان کے تاثرات دھشت زدہ ہیں۔ اپنی زیادہ تر مہارت کو کلاسیکل روایت کے اصولوں کے مطابق ڈھالنے کو اپنی روحانی کامیابی سمجھتے ہیں۔"

یہ تحریر محفل موسیقی سے واپسی کے فوراً بعد لکھی گئی۔ آج میں اس میں قدرے ترمیم و اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن نہیں..... ہم اسے اسی طرح رہنے دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ ہندوستانی موسیقی کا واضح تاثر پیش کرتی ہے۔

مہاراجا کے درباری سازورن ذیل ہیں:

پانچ عدد وٹیا: یہ گٹار جسم کی ایک بد نما چیز ہے۔ سبز دارنٹ پر غزنی مہا کاری کے ساتھ آرائش کے لحاظ سے تو قدرے دیدہ و زیب ہے۔ ذرا فاصلے پر، تیز ہوا میں بیچتے ہوئے شاید یہ کسی جنگلی کے دل کو سکون بخش سکے لیکن یہ قلحا اس طرح کی چیز نہیں ہے جسے اعصاب زدہ آدمیوں کے قرب و جوار میں بجایا جائے۔

دو عدد وٹپورے: یہ بھی ایک وٹیا جسم کی شے ہے جو بیٹھے کے بجائے کھڑے ہیں۔

دو عدد وٹوگم: یہ کسی حد تک دھول سے ملتے ہیں۔

ایک عدد وٹبلہ: یہ درحقیقت ایک اور وٹوگم ہے، جو کسی حد تک دو دھولوں سے مشابہ ہے، جن میں ایک تیز ہے اور دوسرا دھیمہ۔

ایک عدد وٹانسری: سلیسین طرز کی۔ شیرین و غم آگیز۔ لیکن صرف اسی صورت میں قابلِ ساعت جب ایک سوگز کے فاصلے سے سُنی جائے اور آدمی زبان کے اتار چڑھاؤ سے واقفیت رکھتا ہو۔

دو عدد واکسن: کم از کم یہ واکسن ہی نظر آتے تھے۔ بہر حال دونوں کے ساتھ بگل لگے ہوئے تھے اور ایک اور واضح فرق تھا۔

..... ان کے تار آنتوں کے ریشے کے بجائے، دھات کے تھے۔

یہ میرے کی انگوٹھی والے شخص کا کمال تھا کہ اس نے ان تاروں پر میری توجہ کو بھانپ لیا۔ "آپ ان تاروں پر متوجہ ہیں؟" اس نے بے حد نرمی سے پوچھا۔

”جی ہاں..... ایسا کیوں ہے؟“

اُس نے اپنا ہاتھ اٹھایا ”ہماری مذہبی روایات.....“ اور اس کی آواز سرگوشی میں ڈوب گئی
”ہمیں آنتوں کے استعمال کی اجازت نہیں دیتیں۔“

سو..... یہ بات تھی۔ وہی پُرانی کہانی..... جس کے ہندوستانی تاریخ میں ہزاروں روپ
ہیں۔ ۱۸۵۷ء میں چرچی والے کاروتوں سے، آج کی قریبی مارکیٹ میں مقدس گائیوں کی قتل و غارت تک
..... حیرت انگیز طور پر یہ سب کچھ خالص موسیقی کے معاملے سے کافی بعید نظر آتا تھا۔

یہ آلات موسیقی جو اب ہم سے متصادم ہیں۔ تفصیلی طور پر دیکھا جائے تو صرف یہی دستیاب
آلات ہندوستانی موسیقاروں کی دسویں صدی میں تھے۔ آپ ان ہی اقسام کی تصاویر سوٹھویں صدی کے آغاز کے
مغل مینی ایچر میں دیکھ سکتے ہیں۔ غالباً یہ ان کی بہترین اقسام ہیں اور کسی طرح کے نازک جذبات کی باقاعدہ
تشریح کے دعوے دار نہیں ہیں۔

ایک پروگرام تیار کیا گیا۔ پہلا آئٹم تھا۔

”ہندوستانی جمور گانسی..... میلانا با..... اسادری تری لالا..... تھیا گارا جا..... اس کا
”تری لالا“ نصف جاندار معلوم ہوتا تھا۔ کون بجائے گا اُسے؟

آرکسٹرا پر ایک سرسری نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا تھا کہ پہلے نمبر پر بیٹھا ہوا طنزورہ نواز مرکز توجہ ہے۔
وہ بے حد قدیم آدمی تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہاں آنے سے پہلے گھنٹوں استراحت فرما تا رہا ہے۔ شاید یہ آدمی
”تری لالا“ بجانے والا ہے۔ وہ واقعی کچھ نہ کچھ ضرور کرنے والا تھا۔ کیونکہ وہ اپنا گلا صاف کر رہا تھا اور اپنے
ناخن کتر رہا تھا اور خوفزدہ انداز میں پیچھے کی طرف سرک رہا تھا۔

ایک ملائم آواز نے خاموشی کو توڑ دیا۔

”کیا شروع کرنا چاہیے؟“

”ضرور ضرور۔“

اُس نے ایک اشارہ کیا اور اچانک ایک کبرام بچ گیا۔

چھوٹے سے کمرے میں چھٹ پڑنے والا شور اس قدر شدید تھا کہ چند لمحوں تک یہ اندازہ لگانا محال
تھا کہ یہ آخر کہاں سے آ رہا ہے۔ انسان محض کرسی کے بازو سے چٹ کر، ہلکیں جھپک جھپک کر، افراتفری کے

اس طوفان کا منبع تلاش کرنے کی کوشش کر سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ کان اس بلے گلے کے عادی ہو گئے تو معلوم ہوا
کہ اس معصیت کا بڑا منبع قدیم آدمی کا حلق تھا۔ وہ ”تری لالا“ تھا۔

Font Ce quil y a de pluss Trilala

اور وہ ناقابل یقین ذوق و شوق اور جوش و خروش سے مذبح خانے کی تمام آوازیں اُگل رہا تھا۔ میں
نے اُس کی طرف شدید خوف سے، نئے چمپانا میرے لیے ناممکن تھا، دیکھا..... آخر اتنی کمزوری حقوق بیک
وقت بازے کی تمام آوازیں کیسے نکال سکتی تھی؟ ذبح کیے ہوئے خوروں، جھپٹاتے ہوئے گھوڑوں اور زور زور سے
ہوئی لڑکیوں اور بچوں جیسی آوازیں..... سب کی سب اس کے گرت جیتے گلے سے ایک ہی وقت میں اُٹتی
ہوئی..... وہ اس بے سُرے پن کو سر کی مسلسل حرکت اور کندھوں کے مستقل جھکوں کے ساتھ جاری رکھے
ہوئے تھا اور تمام وقت اس کی انگلیاں تاروں کو سختی سے جکڑے ہوئے تھیں۔ جس طرح وہ انھیں کھینچ کر قبضوں
سے اکھیر لینا چاہتا ہو۔

یہ شور جس طرح اچانک شروع ہوئی تھی، اُسی طرح اچانک رک گئی۔ قدیم آدمی کی سانس جھگٹی
کی طرح چل رہی تھی اور وہ ہمیں خبیث نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ چیبر لین نے میری طرف مرکز ریاضت کیا۔

”پسند آیا؟“

”بالکل بالکل۔“

اُس نے پسندیدگی سے سر ہلایا۔ ”یہ تھیا گارا جا راگ ہے۔ وہ ہمارے ممتاز ترین موسیقاروں میں
سے ایک تھا۔“

”کیا وہ..... کیا وہ انتقال کر چکا ہے؟“ میں نے کوشش کی میرے لہجے سے زیادہ خوش آمدید کا
اظہار نہ ہو۔

”ایک صدی پہلے اس کا انتقال ہو گیا تھا۔“

یہ البتہ یمنان کی بات تھی۔

ان کو یقیناً مزید سوالات کی توقع رہی ہوگی۔ ”کیا اس راگ کی کوئی خصوصی اہمیت ہے؟“
”یقیناً“ چیبر لین نے جواب دیا۔ ”یہ بھگوان رام سے کی گئی ایک پراعتنا ہے۔ تھیا گارا جا کے
تقریباً تمام راگ بھگوان رام سے کی گئی دعائیں ہیں۔ اس راگ میں وہ کہتا ہے ”اورام! میری بچی سنو.....“

میرے قریب آؤ۔ اور رام! انسان یہ سوچے بغیر نہیں رو سکتا کہ اگر بنگلوان رام اس قدیم آدمی کے کچھ اور قریب آئے تو ان کے پردہ سماعت کو ایسا ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا کہ مستقبل میں کی جانے والی کوئی بھی پراختیا ان تک نہیں پہنچ سکے گی۔

کسرت جاری رہا اور ہم سیدھے آئٹم "۲" کی افراغری میں داخل ہو گئے جس کا عنوان تھا، "شری رام اندر گولی پونچھ رہا تو دیکھا کہ ایک شے فوجی بمباری قسم کی ایک شے ثابت ہوئی۔ ایک مرتبہ بھرمذخ خانے کا شور زیادہ شدہ سننے میں آیا۔ لیکن اس مرتبہ یہ طبلہ نواز کے طلق سے اندر باقہا جس کی آواز قدیم آدمی سے بھی زیادہ بھرائی ہوئی اور منتشر ہونے کے باوجود قابل رحم حد تک کمزور تھی۔

اس دوران واکمن مسلسل نوٹ..... آجائے رہے اور کچھ نہیں بس، A، A، A، اس قدر پاگل پن کے ساتھ، جیسے وہ بھول چکے ہیں کہ وہ واکمن ہیں اور خود کو جین بگھ بیٹھے ہیں۔ گلوکار نے جو کچھ بھی کیا..... اور اس نے کیا کیا نہیں کیا۔ واکمن A کی ضد پڑا رہے۔ میرے اندر ایک بولناک خواہش پیدا ہوئی کہ چیخ کر کہوں "بند کرو یہ کبواس..... تیز A..... دھما B-A-C۔ کچھ بھی بجاؤ لیکن اسے بدللو"۔ بہر حال کچھ دیر کے بعد، نہیں معلوم کتنی دیر کے بعد، اس میں ذمہ ل شامل ہو گئے اور اس قدر شدت کے ساتھ کہ جیسے اس سیلاب میں باقی ہر شے کو ڈوب دیں گے۔

ذمہ ل، واکمن اور موسیقیوں کی آوازیں جاری رہیں۔ گھڑی پر ایک نظر ڈالنے سے معلوم ہوا کہ طبلہ نواز کے طلق میں شیطان کو طول کیے ہوئے، چوٹائی کھٹنے سے زیادہ وقت گزر چکا ہے اور اس کے چہرے کے تاثرات سے لگتا تھا کہ اسے اس کے اثر سے نکلنے کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوگا۔

اس کا کوئی تدارک ضرور ہونا چاہیے اور فوراً ہونا چاہیے۔ ورنہ میں کچھ کرگزروں گا۔ میں چہنچہ چلانے لگوں گا اور اس کے بعد بین الاقوامی نوعیت کے مسائل پیدا ہو جائیں گے اور شاہی قید خانے اور دیگر ناخوشگوار چیزیں۔ خوش قسمتی سے، اسی لمحے، مجھے ایک خیال سوچا..... لیکن قبل اس کے کہ اس کی وضاحت ہو، قارئین مجھے ایک اور پہلو کی وضاحت کے لیے معاف کریں۔ لیکن اگر انہیں حسن جمال کے فلسفے سے کوئی دلچسپی نہیں ہے تو وہ اس تحریر کے اگلے حصے کو چھوڑ کر آگے بڑھ سکتے ہیں۔

پہلے، کچھ اپنے دفاع میں..... گرد و پیش کے شور و غوغا سے میری بیزار می محسوس، اچانک گونج اٹھنے والے طوفان کا رد عمل نہیں تھی..... نہ یہ کسی بھی طرح کی خود نمائی یا احساس برتری کے سبب تھی۔ بلکہ معاملہ اس کے بالکل برعکس تھا۔ یہ اس ناخوشگوار دہم کے زیر اثر تھی کہ تمام مصیبت کی جڑ اس مہینگی میں نہیں، بلکہ میرے باطن میں ہے۔

یہ بات ناقابل یقین لگتی تھی کہ موسیقی اس قدر بھی دھشت ناک ہو سکتی ہے جس قدر کہ وہ محسوس ہو رہی تھی۔ یہ بعد ازاں قیاس معلوم ہوتا تھا۔ چار سو ملین ہندوستانی آخر سب کے سب غلط تو نہیں ہو سکتے تھے۔ بہر کیف..... کئی مغربی نقادوں نے..... بہت زیادہ نہیں..... بہت متاثر بھی نہیں..... لیکن کم از کم کچھ معروف لوگوں نے ہندوستانی موسیقی کے بارے میں کافی ہمدردانہ انداز سے لکھا ہے^(۱)۔

ملاوہ ازیں یہ بات زیادہ اثر رکھتی ہے کہ ہندوستانی عوام..... کسان..... چٹا بڑی والے بازاروں کا ہجوم..... یقینی طور پر موسیقی کی طرف رجحان رکھتے ہیں۔ وہ ہمیشہ گاتے اور گھٹاتے رہے ہیں..... اور اگر یہ موسیقی کوئی ایسی چیز ہے جسے وہ پسند کرتے ہیں تو یقیناً اس میں کوئی بات ہوگی۔ یقیناً میں ہی غلط ہوں!

اکسار کے اس مظاہرے کے بعد، میں اپنے آپ کو موسیقی پر رائے زنی کے لیے کم از کم کسی اوسط درجے کے صحافی کے برابر اہلیت کا حامل سمجھتا ہوں۔ یہ ہمیشہ سے میری پہلی محبت رہی ہے۔ اپنی کاپی بکس کے ضائع کیے جانے سے پیشتر بھی میں اس کی دھنوں کے احتجاج کا کافی شعور رکھتا تھا اور اخبارات تک رسائی سے کافی پہلے اس کا مکمل سکور پڑھنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔

میری خواہش ہے کہ کاش میرے لیے صنف واحد شکلم کے استعمال سے بچنا ممکن ہوتا۔ لیکن یہ

(۱) ان میں سے ایک، پیر رولٹی نے اپنی ڈائری کے پانچویں باب میں کافی مثبت تاثر پیش کیا ہے۔ ایک ہندوستانی شام موسیقی کے بیان کا طویل کاغذی راستہ ہے۔ بہر حال یقینی طور پر رولٹی موسیقاروں کی تخلیق کردہ آوازیوں سے زیادہ ان کی فنیعتوں سے متاثر ہے۔ اس کی زیادہ تر نمونہ موسیقاروں کے معطر کباب میں بے ہوشی لہاں..... ذمہ ل بجانے والے کی حسین آنکھیں..... مجھے والے کی نجف اعصاب زدہ انگلیاں..... اس قسم کی چیزوں کی توصیف میں ہے۔ جب وہ موسیقی کے بیان کی کوشش کرتا ہے تو اسے سوائے ایک قسم کے پردے..... ایک شدید جذباتی نوعیت..... کے سوا کچھ نہیں کہتا اور اس طرح ہمیں کچھ زیادہ حاصل نہیں ہوتا۔

معاذ اس قدر ذاتی ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے دوسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ شاید قارئین اس کو خود پسندی کے بجائے تحریر کی ضرورت سمجھ سکیں۔

ہم کہاں پر تھے؟ او ہاں ہندوستانی موسیقی کے بارے میں غلطی پر اور اس کوشش میں کہ اعتراف کر سکیں کہ یہ غلطی ہمارے اندر ہے اس نقطے پر جہاں مندرجہ بالا خیال نے جنم لیا تھا میری جیب میں ایک مسودے کے کچھ صفحات تھے، جن میں ہمیشہ اس خیال سے اپنے ساتھ رکھتا تھا تاکہ ہوا میں تیرتی ہوئی کسی بھی وجہ کو گرفت میں لے سکوں۔ آخر بابا کار کا بھی کچھ حصہ ضابطہ تحریر میں لانے کی کوشش کیوں نہ کی جائے؟ یہ ایک انتہائی درجہ مشکل کام ہو گا لیکن اس کا کوئی متبادل بھی نظر نہیں آتا۔

اور ہو سکتا ہے اس میں کچھ کامیابی بھی ہو جائے جو چیز کا نوں کو نامعلوم محسوس ہو رہی ہے ممکن ہے اس میں آنکھوں کو کوئی معقولیت نظر آئے۔ چنانچہ اب وہاں ایک بے حد تحکا دینے والا منظر تھا فرش کی طرف مسلسل جھٹکنے موسیقاروں کے درمیان سینے اور نوٹس لینے کا ایک لمحے کے لیے میں ذہول کی تال پر توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کرتا اور دوسرے ہی لمحے نفس کی بام بھلی کی طرح بچنی، پھسلتی ہوئی لکیر کا تعاقب شروع کر دیتا۔ یہ ایک گرم اور گرد آلود کام تھا مگر لارڈ جیمز لین اس کی تصدیق کرتا بالکل نظر نہیں آتا تھا۔

نصف گھنٹے کے اختتام پر، خاموشی کا حکم دیا گیا تاکہ مسودے پر لکھے ہوئے نوٹس کو پڑھا جاسکے۔ اب خاموشی طاری تھی اور سوائے سازندوں کی دھنکی جیسی سانسوں کے، کوئی آواز نہیں تھی۔ چنانچہ پہلی مرتبہ یہ ممکن تھا کہ درجہ حرارت کا واضح طور پر جائزہ لیا جاسکے اور مسودے کے مطابق جو کچھ بھی درجہ حرارت کا وائٹل تھا وہ محض ایک افراتفری تھی ایک ہونہ کی بکواس تھی جس کا ردھم ایک مایوس کن الجھن میں گم تھا اور جہاں تک موسیقی کی لائنوں کا تعلق تھا اگر کوئی ناچنا کسی کا نذر پر اندھا دھند نقطے لگا تو وہ بھی اتنے ہی نتیجہ خیز اور معلومات افزا ثابت ہوتے ایک استثناء کے ساتھ کہ قدیم آدمی جو اس جنگ سے قانع نہ تھا کہ دارا اور کرہ با تھا موسیقی کے جس حصے کو مسلسل چٹکھتا رہتا تھا، اس کے مسودے کو دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ اس پائل میں کا ایک خاص ضابطہ تھا اور اس کے سر اس سے کافی حد تک مشابہ تھے۔ گو یہ ایک کریمہ مشابہت تھی، لیکن کم از کم کوئی تو ایسی چیز تھی جو کسی ضابطے کے تحت تھی۔

اگر ہم قدیم آدمی کو الگ کر سکتے؟ ذہول کی دھک اور ظہوروں کی زوں سے تاکہ وہ اپنے

نئے خوف کا جنبا مظارہ کر سکتا؟ تو شاید یہ خطرناک تو ہوتا لیکن اس کے نتیجے میں ہم پر کچھ منکشف ہو سکتا۔ چنانچہ درخواست کی گئی ”کیا یہ محترم کچھ اور عنایت کریں گے؟“

قدیم آدمی کی آنکھیں چمک اٹھیں اس نے ایک وحشیانہ سرخوشی سے اپنا منہ کھولا ”نہایت آدھ دھن“ میں نے جلدی سے اضافہ کیا ”ابھی جو کچھ گایا گیا اس کی ابتدائی سطور ہیں۔“

جیمز لین نے اثبات میں سر ہلایا ”قدیم آدمی نے تم کو لگا اور گانا شروع کیا اب ان نوٹس کو کسی قدر صحت کے ساتھ سمجھنا ممکن تھا یہ ایک آواز، منتشر فریاد تھی۔ پانچ آنکھ کے پیچروں میں ملیں میں نے اپنا ہاتھ اٹھایا ”قدیم آدمی نے قدرے نیچے بکس کے ساتھ خاموشی اختیار کر لی۔“

”اب اگر زیادہ زحمت نہ ہو تو کیا یہ دوبارہ اسے گاسکتے ہیں؟“

”بہی راگ؟“

”اگر ممکن ہو تو.....“

”بالکل یہی؟“ آپ کچھ اور شنتا پسند نہیں کریں گے؟“

”میں چاہتا ہوں کہ یہ اسے بالکل اسی طرح گائیں جیسے کہ پہلے گائے ہیں۔“

یہ درخواست قدیم آدمی کے سامنے پیش کی گئی اس نے سر ہلایا اور دوبارہ گانا شروع کیا اور اب میں نے اچھی طرح غور سے سنا اس کی گانگی میں بہت زیادہ فرق تھا درست یہ زیادہ تر، پانچ آٹھ میں تھی مگر تین ڈھنیں، دو چار میں تھیں۔ جن کی وجہ ہم سے باہر تھی۔ اس کے علاوہ ہر نے کے درمیان ایک آواز آتا تھا، جس کے ابتدا میں کہیں آواز نہیں تھی۔

ایک مرتبہ پھر میں نے ہاتھ اٹھایا اور ایک مرتبہ پھر خاموشی طاری ہو گئی ”کیا یہ بالکل وہی تھی جو پہلی مرتبہ گایا گیا تھا؟“

”بالکل وہی کیا آپ نے اسے سنا نہیں تھا؟“

اوہ ہاں میں نے اُسے سنا تھا، اور میں نے اس کے علاوہ بھی کچھ سنا تھا۔ میں نے ہندوستانی موسیقی میں کہاں راز کو سنا تھا۔

جو قاری اس فلسفہ جمال سے اکتا گیا ہے۔ ضرور اس سے دو بارہ جان چھڑانا چاہتا ہوگا۔ اگرچہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسے برداشت کرنے کی کوشش کرے اور اس کا مطالعہ جاری رکھے۔ کیا وجہ ہے کہ فنون لطیفہ کا تقوہ جاسوسی کہانیوں کے مصنف جتنا دلچسپ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کسی ذکاوت پرور کا سران لگا رہے ہیں تو ثنائیات اسے ہی بہم ہوں گے۔ ولن اتنا ہی پاجی ہوگا اور ہیر وئن ویسی ہی معصوم حیز ہوگی۔

ایئر گرائن پوکی بہترین جاسوسی کہانی ایک ادبی مقالہ تھا جس کا عنوان تھا ”شعری منطق بنیاد“ اس میں بیان کیا گیا تھا کہ اسے ”The Raven“ (پہاڑی کوآ) کہنے پر کسی چیز نے آمادہ کیا اور جس انداز سے اس نے اس عجیب و غریب پرندے کو اس کے داغی ٹھکانے تک پہنچایا وہ انداز سانس روک دینے کی حد تک دلچسپ ہے۔ اگرچہ اس کے کُل آلات ووزنی، تین زکی اور ان شعریات اور شیپ کے بند پر مشتمل تھے۔

سو اگر ہم اپنی تحریری دریافت کو اس راز کے سراغ کے طور پر لیں تو اس قدیم آدمی کے راگ کی دوسری گانگی پہلی سے بالکل مختلف تھی۔ حالانکہ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ بالکل ویسی ہے۔ یہ تضاد ہمیں کس طرف لے کر جا رہا ہے؟

یہ ہمیں لے جا رہا ہے، جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا، سیدھا اس راز کے قلب تک۔ اور وہ راز نہاں ہے لفظ ”فی البدیہہ“ میں۔ قدیم آدمی گانگی میں کوئی خاص کردار ادا نہیں کر رہا تھا۔ وہ اس قسم کی تشریح نہیں کر رہا تھا، جسے موسیقار نے اپنے وقت میں طے کیا اور گایا۔ وہ اسے بے سوچے سمجھے الپ رہا تھا اور اسی طرح باقی سب بھی۔ موسیقی کے یہ سب مظاہرین اپنی اپنی جگہ موسیقار تھے اور اگر اس میں کوئی الجھن محسوس ہوتی ہے تو ہمیں اس کے متبادلات کی مدد سے اسے سلجھانے دیجیے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے، جیسے اداکاروں کے ایک گروپ کو ”ہیملٹ“ کا عمومی قسم دیا جائے۔ ان کے کردار بتا دیے جائیں، کچھ نمائندہ مکالمے دیے جائیں اور کہا جائے کہ اپنا اپنا کام شروع کریں۔ نتیجہ کا تصور بآسانی کیا جاسکتا ہے۔ ہیملٹ کو کچھ اس انداز سے پیش کیا جائے گا۔

ہیملٹ: نوٹی اور ناٹ نوٹی، ویٹ از دی کوئٹن..... ویٹ از دی کوئٹن..... نوٹی، نوٹی، نوٹی، نوٹی، ناٹ نوٹی؟ ناٹ نوٹی؟ ناٹ نوٹی؟ ناٹ نوٹی؟

(اولیاد داخل ہوتی ہے)

اولیاد: ہیر آرمینیز (Pansies) دسے آرقار تھائس، ہینیز، ہینیز، دسے آرقار تھائس (Thoughts)۔
ہیملٹ: ویدر، ایب، ویدر، ائس نو بلران دی مائٹڈ، دی مائٹڈ، دی مائٹڈ، ہائٹڈ، ہائٹڈ، ہائٹڈ۔

اولیاد: ہینیز، ہینیز، ہینیز.....

ہمیں اس حماقت کو طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر مقصد واضح ہوتا ہے تو اتنا ہی کافی ہے۔ ہندوستانی موسیقی ”فی البدیہہ“ ہے اور درحقیقت یہ کہنا کافی مشکل ہے کہ اسے کس طرح ایک تنبیہ و فن کا درجہ دیا جاسکتا ہے^(۱)۔ کچھ غیر معمولی حقائق پر غور کیجیے جو ہمیں اس راز کی گہرائی تک لے جاتے ہیں۔ یہاں کی ایسی چیز کا ایک ٹکڑا کہ نہیں ہے، جسے ہندوستانی موسیقی کا نام دیا جاسکے..... ایک ٹکڑا..... جسے اٹھا کر کوئی نکلا، ملک کے کسی بھی حصے میں کسی بھی وقت لگاسکے۔

آپ کسی دکان پر جا کر یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ مجھے فلاں کا گیت فلاں کی موسیقی میں چاہیے۔ اس کی سادہ سی وجہ یہ ہے کہ ہندوستانی موسیقی شائع نہیں کی جاتی۔

سوائے چند مواقع کے جب اسے مختلف اقسام کے علاقائی خطہ تصویر میں لکھا گیا ہے جو سوائے موسیقی سے متعلق لوگوں کے، باقی سب کے لیے بے معنی ہے۔ زیادہ سے زیادہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ کسی ایک موسیقار کے پاس جائیں اور ایک آدھ روایتی قسم سیکھیں (جو عام طور پر اس قدر دقیقہ نوازی اور مبہم ہوتے ہیں کہ انہیں بمشکل ہی قسیم کہا جاسکتا ہے) اور جب آپ انہیں سیکھ لیتے ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق فی البدیہہ گانے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود آپ انہیں عام فائدے کے لیے تحریر نہیں کر سکتے۔

اس بنیادی حقیقت کا ادراک چکرا دینے والا ہے۔ ہندوستانی موزارت کون ہے؟ ایسا کوئی شخص نہیں ہے!

کون اس کی تعظیم کو آسان بنائے گا..... کیا ہندوستانی مسٹر اس؟

(۱) اس سلسلے میں دو ایک اہم استثنائی مثالیں ہیں۔ خصوصاً گیت ناچ (hallet) کی موسیقی میں جس میں رقصوں کی مخصوص حرکات کا تقاضا ہے کہ وہ سازوں کے پابند ہیں۔ گیت ناچ میں ہندوستانی موسیقی کے اصول طے شدہ ہیں۔ لیکن چونکہ گیت ناچ ہندوستانی موسیقی کے نقطہ ایک فی مدد کے لیے لکھا گیا ہے اس لیے اس کی موجودگی سے ہماری عمومی رائے پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔

آپ کی تلاش رائیگاں ہے! ^(۱)

اگر آپ بہت خوش قسمت ہیں تو شاید اتفاق سے کسی موسیقار کا نام سن لیں اور ایک مختصر لمحے کے لیے یہ سمجھ لیں کہ بلا خرابی صبح آدی تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک گوشت پوست کا بنا ہوا فنکار۔ جس کے کام کو بن کر کے اس کا جائزہ لیا جاسکتا ہے۔

☆☆☆

ساتواں باب

آیور ویدک دوائیں (احتمانہ پرستش)

آئیے اب ذرا نیچے زمین پر چلتے ہیں۔

ہمارے سفر کا دوسرا مرحلہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے۔ یہ سفر زیادہ تر ریگستان میں ہوا ہے۔ لیکن اگر ہم نے غور سے دیکھا ہوتا تو ہمارا دھیان ضرور اس عجیب و غریب خش و خاشاک کی طرف بھی جاتا جو بھر جاتا ہے جس جگہ جگہ نظر آتا ہے۔ یہ بندہ قوم پرستی کی پیداوار ہے۔ یہ چیزیں ہندوستان کی مٹی سے وابستہ ہیں لیکن آزادی کا سورج طلوع ہونے کے بعد ہی انھوں نے مٹی سے اپنا سرا اُٹھا رہا ہے، پھلنے پھولنے لگی ہیں اور اپنے حقیقی رنگ و روپ کا اعلان کرنے لگی ہیں۔ یہ عالمی امور کے طالب علموں کے لیے نہایت دلچسپی کا باعث ہیں کیونکہ یہ دوسرے ممالک میں پائے جانے والے معاشرتی پھولوں سے بالکل مختلف ہیں۔ آئیے ذرا غور کران کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم اپنے کام کا آغاز ان میں سے سب سے زیادہ عجیب و غریب جڑی بوٹیوں سے کرتے ہیں جن کو آیور وید کا نام دیا جاتا ہے۔

اگر کسی عام برطانوی یا امریکی شہری کو بتایا جائے کہ آتشک کا علاج صرف چائے کے ایک کپ سے ہو سکتا ہے، تو وہ یقیناً نہیں کرے گا کیونکہ جدید شہری تعلیم نے اسے بتایا ہے کہ جنسی امراض کا علاج اتنا سادہ نہیں ہوتا جتنا نازلہ زکام کا۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ آتشک، کم از کم ابتدائی دو مرحلوں میں قہری علاج ہے لیکن اس کے لیے بھی ماہرانہ اور خصوصی علاج کی ضرورت ہوتی ہے اور مہینوں تک انکیشن لگوانے پڑتے ہیں اور اگر اس سے کہا جائے کہ چائے کے اسی کپ سے ٹی بی کا علاج بھی ہو جاتا ہے تو اس کی بے یقینی غصے میں تبدیل ہو جائے گی۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگرچہ میڈیکل سائنس روز بروز ترقی کر رہا ہے، لیکن یہ ترقی کی نہیں جاؤں گے کی مثال ہے۔ اگر ہم اسے یہ کہیں کہ ہائے کی خرابی بلکہ ملیریا، سوزاک، سرک، بخار، امراض قلب، کالی کھانسی وغیرہ وغیرہ سب امراض کا علاج چائے کے اسی کپ سے ممکن ہے، تو وہ یقیناً چائے کا وہ کپ اس کے موجود کٹھنہ پر دے مارے گا۔ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو شخص اس طرح کے دعوے کر رہا ہے، وہ سوسائٹی کا دشمن ہے،

(۱) شاید یہ کہا جائے کہ ہندوستانی موتی کو یورپ کی کسوٹی پر رکھنا زیادتی ہے۔ بہت بہتر اسے اس قوم کی کسوٹی پر رکھیے جو ہندوستانیوں کے نزدیک کتر قوم ہے۔ نگرہ۔ افریقہ کی روحانی موتی کے مقابلے میں ہندوستانی موتی میں کچھ نہیں ہے۔ جن کی موتی کو وقت نے ایک نفس اور استقلال کی صورت میں ترتیب دیا ہے۔ یہ ہزاروں برس تک انسان کے دل کو متاثر کرتی رہے گی۔ لیکن وقت نے ہندوستانی موتی پر ہی احسان نہیں کیا۔ چنانچہ یہ ہمیشہ اسی طرح سیال، سبھل اور سرگرداں رہی ہے۔

خود و خود اس دعوے پر یقین ہی کیوں نہ کرتا ہو۔

اس وقت جبکہ میں یہ لکھ رہا ہوں، چائے کا یہ کپ، بلکہ اس کا ایک چھوٹا سا ڈبا میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ یہ ابھی ابھی خوراک کا تجزیہ کرنے والوں کے پاس سے واپس آیا ہے۔ ان کے مطابق یہ بالکل بے ضرر ہے اور جن بیماریوں کے علاج کے لیے اس کی سفارش کی جاتی ہے، ان میں سے کسی ایک کا بھی علاج نہیں کر سکتا۔ اس چائے کی بنیاد ایک جڑی بوٹی ہے جو جنوبی افریقہ کے ”مانے“ سے ملتی جلتی ہے۔ اس کے علاوہ اس میں پودینہ، الائچی، لوہجہ اور چند عام پھولوں کی پتیاں شامل ہیں۔ اس میں ہو سکتا ہے کہ ہائے کوٹھیک کرنے کی کچھ خصوصیات پائی جاتی ہوں لیکن اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔

اگر میں نے کسی مشکوک شہرت کے کیسٹ کی دوکان سے یہ چائے خریدی ہوتی اور میں یہ کہتا کہ میں اس دکاندار کو جوئے دعوے کرنے والی دوا میں بیچنے کے الزام میں جیل بھجواؤں گا، تو اس ساری کہانی کا لطف ختم ہو جاتا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ یہ چائے میرے پاس اس طرح آئی بلکہ مجھے آئورویدک برادری کے عقیدہ رکھنے والے ایک نہایت باعزت فرد نے، جس کی ظلمانی طاقتوں پر پختہ یقین رکھتا تھا، بڑے تپاک سے پیش کی تھی۔

سو یہ ہے اس چائے کی کہانی، اچھی ہے یا بُری اس کا فیصلہ آپ خود کریں گے اور اگر ہم مندرجہ ذیل حقائق سامنے رکھیں تو یہ داستان مزید اچھی یا بُری ہو سکتی ہے۔

اول یہ کہ چائے کا یہ کپ آئورویدک جس میں ستارہ شناسی، جادو، نا، مذہب اور مغربی طریق علاج سے صدیوں قبل علاج کے قدیم رازوں کو از سر نو دریافت کرنے کے بلند باغج دعوے شامل ہیں، کے معالجوں کی امتحان پر پیش کی ایک جین مثال ہے۔

دوم یہ ہے کہ آج کل یہ چائے بڑی مقدار میں استعمال ہو رہی ہے اور اس کے خریداروں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے۔ آئورویدک طریق علاج جدید ہندوستان میں جنگل کی آگ کی مانند پھیل رہا ہے۔ نئے ہسپتال جس قدر تیزی سے ممکن ہو قائم کیے جا رہے ہیں جن میں ہر روز ہزاروں طالب علم داخلہ لے رہے ہیں۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں تو آئورویدک ڈاکٹروں کی تعداد ایلو پیتھک یا مغربی طریق علاج کے ڈاکٹروں کی نسبت تین فی صد سے تیس فی صد زیادہ ہے۔

سوم یہ ہے کہ عطائیت میں اس بے بنا و اضافے کا باعث صرف ہندوستانیوں کا قوم پرستی کا جذبہ ہے۔ انھوں نے طریق علاج کو بھی سوڈیشی (اپنے وطن کی بنی ہوئی چیزیں استعمال کرنا) میں شامل کر لیا ہے۔ ایک ہندوستانی سمجھتا ہے کہ آئورویدک کچھ بھی ہو، برطانوی نہیں ہے خالص ہندوستانی ہے لہذا اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ ہندوستانی ذہن میں جادو کی جانب یہ جھکاؤ سائنس میں بھی نظر آ رہا ہے اور اگر ہم اس کا پرچار کرنے والوں پر دھوکا دہی کا الزام عائد کریں تو کچھ غلط نہیں ہوگا کیونکہ ان میں سے کم از کم چند کو تو یہ معلوم ہوگا کہ آئورویدک نظام علاج کے دعوے بے بنیاد ہیں۔ اس کے علاوہ خود ان کو اگر جگہ سے سرور سے بڑھ کر کوئی بیماری ہو جائے تو وہ فوراً کسی ”مغربی“ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں ذرا سہا تیل نہیں کرتے۔ یہ ایک قدرتی امر ہے کہ وہ اپنے اعتقاد کی اس کمی کو مشہور نہیں کرتے کیونکہ یہ ان کی تجارت کے لیے نقصان دہ ہے لیکن وہ ملک کے لاکھوں کروڑوں ناواقف لوگوں کو ایسی دوا میں دیتے رہتے ہیں جو قطعاً بے اثر ہوتی ہیں۔

یہاں آئورویدک کے اصولوں کو تفصیل سے بیان کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کئی جلدیں بھی ناکافی ہوں گی۔ اس ”سائنس“ (اگر اسے سائنس کہنے سے اس کی شان میں اضافہ ممکن ہو) کا متن قدیم ویدوں میں پایا جاتا ہے جو سنسکرت میں ہیں، جس پر دو ہزار سال سے زیادہ عرصے تک برہمنوں کی اجارہ داری رہی ہے اور برہمن ابتدائے تاریخ سے لے کر اب تک دنیا کے سب سے زیادہ قدامت پرست لوگ ہیں۔ لہذا یہ بات وثوق سے کہی جاسکتی ہے کہ آئورویدک نے خالص تحقیقی خطوط پر ترقی نہیں کی۔ البتہ صدیاں گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں باہر سے توہمات کا طبع شامل ہوتا گیا جس کا اصل ویدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اس میں ستارہ شناسی کی فضول باتیں بڑی تعداد میں شامل ہو گئی ہیں۔ اس نے دو قدیم معالجوں کو، جن کے نام چرکا (Charaka) اور سوسرٹا (Susruta) تھے، اپنی وضاحت کا اختیار بھی دے دیا۔

(۱) اس کی ایک کلاسیکی مثال خود گاندھی نے فراہم کی ہے۔ گاندھی نے اپنی عمر کا زیادہ تر حصہ یورپین ڈاکٹروں کی مخالفت کی اور ان کے ہسپتالوں کو کنا و پھیلائے والے ادارے قرار دیا لیکن خود انھیں جب اپنی سائنس کی شکایت ہوئی تو ایک انگریز سرجن سے آپریشن کرایا اور اپنے آئورویدک معالجوں کو نظر انداز کر دیا۔

دیا۔ ان دونوں کی کتابوں کا عربی میں الہرازی نے ترجمہ کیا اور آج کل ان کتابوں کو میڈیکل لٹریچر میں آثار قدیمہ کی حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ ہر دو چیز جس پر ایک بھولا بھالا کسان یقین کر سکتا تھا، آیوریدہ میں شامل کر لی گئی۔ اس طرح آیوریدہ کسی چیز کی ہانڈی بن گئی اور اس میں اُبالے جانے والے مشروب میں مذہب کے ذاتی کے ساتھ کالے جادو، جنوں اور پریوں کی مقامی کہانیوں کا چٹکارہ بھی شامل ہو گیا۔ یہی نہیں مغربی ڈاکٹروں کی چند سنی سنائی، ادھر ادھر کی باتیں بھی اس میں شامل ہو گئیں۔ لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود یہ مشروب زیادہ تر زہریلا اور مغربی خیالات کے مطابق کھینٹا فریب اور دھوکے پر مبنی ہے۔

یہ ہے وہ طریق علاج جو قوم پرستی کے نام پر نسل انسانی کے پانچویں حصے کی صحت کی ضمانت فراہم کرنے کی طرف تیزی سے گامزن ہے۔

آیوریدہ کی حقیقت معلوم کرنے کا مختصر طریقہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اس میں کیا چیزیں نہیں ہیں۔ کیونکہ جو کام کرنے کی یہ کوشش ہی نہیں کرتا وہ ان کاموں سے زیادہ اہم ہیں جو یہ کرتا ہے جو کام آیوریدہ نہیں کرتا ان کی چند روٹن مثالیں یہ ہیں:

۱۔ آیوریدہ میں خوردبین کے استعمال کو نفرت سے دیکھا جاتا ہے اور یہ علم جراثیم کو بالکل نظر انداز کرتا ہے۔ لہذا آیوریدہ اس شخص مرض قیاس آرائی پر مبنی ہوتی ہے۔

۲۔ یہ جراثیمی (سرجری) کو یکسر مسترد کرتا ہے اور سرطان کے مریض کا علاج بھی گولیوں سے کرتا ہے۔

۳۔ اس کو انجکشن کا خواہ وہ انٹرا ماسکلر (Intramuscular) ہوں یا انٹرا وینس (Intravenous) علم ہی نہیں ہے۔ آیوریدہ اس آتشک کے مریضوں کو زہریلا کھانا پڑتا ہے، جس سے ان کے لمبوترے جراثیم (Spirichete) تو بہت خوش ہوتے ہیں لیکن جگر پھٹتی ہو جاتا ہے۔

۴۔ آیوریدہ اس صرف سادہ سی بدبودار کرنے کے سوا کوئی جراثیم کش دوا نہیں ہے۔ یہ سینے کو پھلنے سے روکنے کے لیے دروازے پر پھولوں کا ایک گچھا ٹانگنے پر اکتفا کرتا ہے۔

۵۔ آپ کو یہ بتانے کی تو ضرورت ہی نہیں کہ آیوریدہ کو بے ہوش یا سن کرنے والی دواؤں کا قطعاً علم ہی نہیں ہے اور جس وقت انھیں درد میں افاقہ کرنے کے لیے کسی دوا کی ضرورت پیش آتی ہے تو یہ کچی الیون پر انھار کرتا ہے۔

یہ بے شمار ایسی دواؤں کو دوا دانستہ مسترد کرتا ہے جو مغربی نظام علاج میں اپنی افادیت تسلیم کر رہی ہیں اور مسترد بھی، اس علاج کے حق میں کرتا ہے جس کی افادیت کو خوش خیالی سے زیادہ دوجہ نہیں دیا جاسکتا۔ آیوریدہ انموذیہ کے مریضوں کے لیے برطانوی دوا سلفونامائیڈ (Sulphonamide) یا ڈی این ایس کے مریضوں کے لیے کینیڈا کی دوا انسولین (Insulin) استعمال کرنے کی بجائے مریض کی موت گوارا کرتا ہے۔

آیوریدہ میں جن چیزوں کا فقدان ہے، ان کے بارے میں بہت کچھ لکھا جاسکتا ہے لیکن میرے خیال میں عام قاری کے لیے یہ چند فقرے کافی ہوں گے۔

تاہم آیوریدہ اس کے ساتھ انصاف کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کا اعتراف کر لیں کہ جس طرح مغربی افریقہ کے ”دج ڈاکٹروں“ (جادوؤں سے علاج کرنے والے معان) نے بعض ایسی جڑی بوئیاں دریافت کر لی ہیں جو مقامی بخار جیسے امراض کا علاج کر سکتی ہیں۔ اسی طرح آیوریدہ نے بھی صدیوں میں بعض عام بیماریوں کے لیے سادہ سے علاج دریافت کر لیے ہیں اور اس کام میں اُس کے نام کو بونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دقت کا علاج کر سکتے ہیں، پلیریا کے بخار کو وقتی طور پر کم کر سکتے ہیں۔ اس کے پاس طاقت کی بعض اچھی دوائیں ہیں۔ زکام کا بہت اچھا علاج موجود ہے اور پیچش کے لیے ایک خفیہ نسخہ ہے جو اکثر بہت کامیاب ثابت ہوتا ہے۔ دو چیزوں میں تو آیوریدہ ایک ڈاکٹروں نے پہل کی تھی اور مغربی طب کو پیچھے چھوڑ گئے تھے۔ انھوں نے سب سے پہلے ٹی بی کے علاج میں سونے کا استعمال کیا تھا۔ اسی طرح انھوں نے کوزہ کے علاج کے لیے ایک تیل تیار کیا تھا، جس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا۔ انھوں نے یہ ایجادات صدیوں پہلے کر لی تھیں اور اگر وہ ان پر مغربی تحقیق کے خطوط پر کام کرتے تو دنیا بہت سی تکلیفوں سے بچ سکتی تھی۔ لیکن جیسا کہ ہم نے دیکھا آیوریدہ انعام نہیں، بلکہ برہمنوں کی خفیہ اجارہ داری تھی اور انھیں یہ وہم تھا کہ اگر طریق علاج کو عام کر دیا گیا تو اس کی ساری خوبی ختم ہو جائے گی۔ (یاد رہے کہ عام ہونے کی صورت میں ہماری آمدن ختم ہو جائے گی)۔ لہذا انھوں نے ہمیشہ دواؤں کی بوتلوں کو سر بہ مہر، اپنی جڑی بوٹیوں کو منتقل، اور اپنی مقدس کتابوں پر اپنی اجارہ داری قائم رکھی۔ ہندوستانی طب میں وقت آگے بڑھنے کی بجائے وہیں زکا رہا۔

ہم نے آیوریدہ کے اچھے اور بُرے پہلوؤں کو مختصراً لیکن صحیح طور پر بیان کر دیے ہیں لیکن ہم نے اس ”سائنس“ کی ایک شاخ کو فراموش کر دیا، جس میں اس نے خصوصیت سے ترقی کی ہے۔ یہ کوئی اتنی

باعزت شام نہیں ہے لیکن آئیوریدا میں اس کا کردار اس قدر نمایاں ہے کہ اس کا ذکر لازمی ہے۔

۴

ثبوت انگیز ادویات تیار کرنے کے میدان میں آئیوریدا کی بلا شرکت غیرے حکمرانی ہے۔

اس وقت میری میز پر آئیوریدا کے دو اہم فرود کرنے والی ہزاروں فرموں میں سے ایک کا کینٹاک پڑا ہوا ہے۔ ایسے ادارے بے شمار ہیں، اور ڈاک کے ذریعے ہزاروں کا کاروبار کرتے ہیں۔ ان کو موصول ہونے والے تقریبی خطوط کی طویل فہرست اس بات کی ثبوت ہے کہ ایک عام ہندوستانی، ڈاکڑی میں بھی، مذہب اور چادری کی جانب جھکاؤ کو نہ صرف پسند کرتا ہے بلکہ ان دواؤں کا مطالبہ کرتا ہے اور ان کے لیے پیسے خرچ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔

تاہم جیسی بھوک بڑھانے کے اس دعوے میں نہ تو کوئی بات صوفیانہ یا فلسفاتی ہے اور نہ ہی ناہاریہ دعوے بعید از قیاس ہیں۔

ایک مرہم کے بارے میں لکھا ہے کہ "اس کا استعمال نوجوانوں میں گھوڑوں جیسی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔" اس طرح گھوڑوں کی خصوصیات حاصل کرنے کے تصور سے مغربی باشندے حیران و پریشان ہو جاتے ہیں لیکن ایک ہندو نہیں۔

ایک شربت کے بارے میں تحریر ہے کہ "اس سے آپ کی خواہش کا فورا اس طرح پھوٹنے لگتا ہے جس طرح کھلے آسمان میں روشن سورج طلوع ہوتا ہے" اور اگر ایک ڈالر کے عوض یہ کافی نہیں ہے تو اس شربت کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ "اس کے استعمال سے آپ کے دماغ کو خندک ملے گی (ان بظاہر متفنا و خصوصیات کی بجائے ہمارا ہی سمجھ سے بالاتر ہے)۔"

ایک سفوف ہے جس کے متعلق ہمیں بتایا گیا ہے کہ "ہم بلا خوف کہہ سکتے ہیں کہ یہ خون کو بلوکر کھن نکال دیتا ہے۔" یقیناً "بلا خوف" کا لفظ ٹھیک ہی استعمال ہوا ہے۔ ایک اور سفوف بہت بوڑھے مردوں کے لیے ہے جو ان کی "کمزوریوں کو اس طرح بھگا دے گا جس طرح مشرق کے آفتاب پر طلوع آفتاب کے ساتھ ہی اندھیرے بھاگ جاتے ہیں۔" جب میں سوچتا ہوں تو میرے ذہن میں ان بوڑھے لوگوں کی طاقت کی جو تصویر ابھرتی ہے وہ کچھ دلکش نہیں ہوتی۔

"موج میلے میں آپ کی امداد کے لیے" کے عنوان کے تحت خون کی حرارت بڑھانے والے

مرکبات کے ناموں کا ایک سیلاب ہے جو لوگ یہ مرکبات استعمال کرتے ہوں گے ان کا حشر کیا ہوتا ہوگا، اس خیال سے ہی دل لرز جاتا ہے۔ ایک مرکب کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس کا استعمال ناکارہ سے ناکارہ فہنس میں "نفسانی خواہشات" بجلی کے کوندے کی طرح بیدار ہو جاتی ہیں۔ اس کو پڑھ کر ہر شخص سوچے گا کہ اس مرکب کو استعمال کرنے والا جلد یا بدیر تھانے پہنچ جائے گا۔ لیکن اسی مرکب کے بارے میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ "اس سے زندگی کے بارے میں آپ کا نقطہ نظر بہت بلند ہو جاتا ہے" ظاہر ہے کہ اس کے بعد اس شخص کے بارے میں مجسٹریٹ کا فیصلہ اس قدر خوف ناک تو نہیں ہوگا۔

میں نے ان باتوں کا تذکرہ محض آپ کی تفریح طبع کے لیے نہیں کیا بلکہ ان کی گہری اہمیت کے پیش نظر کیا ہے۔ ہندوستان میں جہاں اس برعظیم کے وسیع علاقوں پر موت کا سایہ منڈلا رہا ہے، جہاں ہزاروں صنعتیں آہستہ آہستہ دم توڑ چکی ہیں، وہیں ثبوت انگیز دواؤں کی تجارت میں سال بہ سال اضافہ ہو رہا ہے اور قومی آمدنی کا ایک بہت بڑا حصہ ان دواؤں کی خریداری پر خرچ ہو رہا ہے۔

یہ خیال نہایت پریشان کن ہے، ایسا لگتا ہے جیسے گلے میں پڑا ہوا پھندا انگک ہوتا جا رہا ہے۔

۵

بیسویں صدی کے وسط میں ہزاروں ڈاکٹر جو بظاہر عزت دار لوگ نظر آتے ہیں۔ ایک ایسا طریق علاج استعمال کر رہے ہیں جو جادوؤں کے سوا اور کچھ نظر نہیں آتا۔ اس صورت حال کے امکانات اتنے زیادہ غیر معمولی ہیں کہ میں نے آئیوریدا کے ہسپتالوں، ڈسپنسریوں اور اس کی تعلیم دینے والے اداروں کا مطالعہ کرنے کے لیے موقع ملتے ہی ان کا دورہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے تمام انسانی اداروں کی طرح ان کو بھی ایک دوسرے سے بہت مختلف پایا۔ ان میں سے چند خاص طور پر حیدرآباد کے ادارے، واقعی تعریف کے قابل تھے، کیونکہ وہ آئیوریدا کی اندھی تقلید کرنے کی بجائے اپنی دیانت داری کا مظاہرہ کرتے تھے کہ انھوں نے آئیوریدا کے ساتھ مغرب سے لیے ہوئے سبق بھی اپنے نصاب میں شامل کر رکھے تھے۔ لیکن عام طور پر ان اداروں کی حالت نہایت خوفناک تھی۔ انہی متوسط اداروں کے دوروں سے میں نے ایک آئیوریدا کے ادارے کے دورے کی یہ تصویر تیار کی ہے۔

ابھی ہم ادارے کے صحن میں داخل ہوئے ہی تھے کہ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اس ادارے کے اصلی روپ کی غمازی کر رہا تھا۔ ادارے کا ایک ملازم دوڑتا ہوا آیا اور زمین پر لیٹ کر اس ڈاکٹر کے پیروں کو (جن

میں اس ڈاکٹر نے کھڑاویں مہینہ رکھی تھیں (دو ہفتہ وار چھوٹے لگاؤ) جو ہمیں ادارے کے مختلف حصے دکھارہا تھا۔ (یہ ہندوستانیوں کا امن بھارتیہ ہے جس سے دوسرے شخص کے لیے عزت اور اپنے انکسار کو ظاہر کرتے ہیں۔ ٹیلی جاتوں کے بہت سے لوگ تو کسی ہندوستانی پولیس والے سے کسی جگہ کا پتہ پوچھنے سے قبل اسی طرح اس کے سامنے زمین پر پلٹ جاتے ہیں)۔ چند منٹ بعد ہم نے دیکھا کہ وہی ملازم ڈھنسری میں دو اداؤں کے مرکب تیار کر رہا تھا۔ ہم سوچتے ہیں کہ کیا اس نے اتنی دیر میں ہاتھ دھو لیے ہوں گے۔ لیکن اس کے ہاتھوں پر ایک نظر ڈال کر ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس نے ہاتھ نہیں دھوئے۔

لیکن اس ذرا سی بات پر نازک مزاجی کا مظاہرہ کرنا ہی بے وقوفی ہے۔ کیا آوریو دیا کی کتابوں میں یہ درج نہیں ہے کہ ”جب ہم آریائی سادھوؤں کی طبیعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہم خوشی میں خود کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ہم اس بات پر غر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں جس کی زمین ان کے پیروں کی دھول سے پوڑ (پاک) ہو گئی ہے۔“

اس ادارے میں پیروں کی دھول بہت ہوگی۔ یہی نہیں دوسری مٹی بھی بہت ہوگی تاہم یہ بات جواب طلب ضرور ہے کہ اس مٹی سے کوئی چیز پاک ہو سکتی ہے۔ فی الحال تو یہاں مٹی کی بہتات، آوریو دیا کی مقبولیت کو خراب نہیں کر رہی ہے۔

دروازے پر پروفیسر ظہیر کران بے شمار مریضوں کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ڈاکٹروں کی میزوں کے گرد جمع ہیں اور کہتا ہے ”یہ سب کچھ سودیشی کے نتائج میں سے ایک ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہم آزادی کی جانب گامزن ہیں۔“ جس وقت پروفیسر نے سودیشی کا لفظ کہا تو اس کی آواز بالکل کسی مذہبی دیوانے کی مانند سنائی دے رہی تھی۔

جب ہم ان بے چارے مریضوں کے سوئے اور داغ دار چہروں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہم یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ لوگ آزادی کے علاوہ کئی دوسری چیزوں کی طرف بھی گامزن ہیں۔ یہاں جمعیت کے امراض میں جتنا مریضوں کو دوسرے مریضوں سے الگ رکھنے کی کوئی کوشش بھی نظر نہیں آتی۔ ہمارے سامنے پانچ چھوٹے جوانوں کے نیچے شانوں اور سینے پر غم نظر آ رہے ہیں جو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ آنکھ کے دوسرے مرنے میں پہنچ چکے ہیں۔ ان بد قسمت لوگوں کو علاج کے طور پر چائے کا ایک کپ پلایا جائے گا یا انھیں چٹکی بھر خام کھجیا کھا کر انھیں صحت مند قرار دے دیا جائے گا۔

ہمارے جی میں آتا ہے کہ اُنھیں کران سے کہیں گے ”خدا کے لیے ان فریبی لوگوں کے پاس سے بھاگ جاؤ۔ یہ علاج چھوڑ کر کسی مغربی طریق علاج کے ڈاکٹر کے پاس جاؤ جو اس مرض کی اصل حقیقت سے حسیں آگاہ کرے اور تمھارے بچوں کو اس مرض کے خوفناک انجام سے نجات دلائے۔“

لیکن سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے۔ یہ انتہائی نازک صورت حال ہے۔ آوریو دیا ڈاکٹر تمام مغربی حقیقت کاروں کو نہایت شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ ان کے طریق کار کی صحیح تصویر حاصل کرنے کے لیے ان کے کام میں دلچسپی ظاہر کرنے بلکہ ان کے ساتھ کھلی ہمدردی ظاہر کرنا بہت ضروری ہے اگر ہماری طرف سے انھیں تنقید کا شبہ بھی ہو جائے تو وہ بالکل خاموش ہو جاتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکتیں۔ ہم ان کی ہر بات پر دوا دوا کرنے پر مجبور ہیں حالانکہ ان کی باتیں سن کر ”شرم شرم“ کے نعرے لگانا ہی آسان ہے۔

لیکن یہاں تو ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑتی۔ پروفیسر نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے۔ ہمارے سارے دورے میں ان کے مشتاق لبوں سے الفاظ کا ایک دریا بہتا رہا۔ وہ الفاظ جن میں وہ یہ دعوے کرتے رہے کہ آوریو دیا میں دنیا کا ہر مہجر و کردکھانے کی صلاحیت ہے، ماسوا مرے کو زندہ کرنے کے بلکہ وہ تو اس دعوے کے قریب قریب ہی پہنچ جاتے ہیں۔

اسی اثنا میں ہمیں ہار پہنانے کی باری آگئی۔ ہمیں ہاروں سے لادنے کا یہ فریضہ وہاں کے طالب علم انجام دے رہے تھے۔ جونہی ہم ایک لیکچر روم میں داخل ہوتے طالب علموں کی نوکیلاں کھڑی ہو جاتیں، ہمیں خوش آمدید کہنے کے لیے گیت گاتیں اور پھر ہماری گردن میں ہار پہناتی تھیں۔ ہمیں یہ محسوس ہوتا تھا کہ ہم یہود کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اگر ہمیں یہ ہار نہ پہنائے جاتے تو ہمیں یقیناً بہت خوشی ہوتی خاص کر اس وجہ سے کہ ان بھولوں میں بے شمار کیڑے مکوڑے تھے جو نکل نکل کر ہماری کمر پر ریگ رہے تھے۔ لیکن اب اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔

اس تمام عرصے میں بھی ان لوگوں کی اعتقاد پرستش پر مبنی باتیں جاری رہیں۔ وہ کہہ رہے تھے کہ آوریو دیا میں دل کے امراض کا..... خون کے امراض کا..... دماغ کی بیماریوں کا مکمل علاج موجود ہے۔ لیکن اگر کم سے کم سخت الفاظ بھی استعمال کیے جائیں تو یہ ساری باتیں عمومی اور غیر واضح ہیں۔

جس پر سی۔ مک لارن (C. MacLaurin) پہنچے تھے۔ انھوں نے یورپی تاریخ کا مطالعہ میں ساری صورت حال کا لب لباب ان تباہ کن الفاظ میں بیان کیا ہے۔ ”انسانیت کے لیے سب سے بڑی دو لعنتیں، جنگیں اور آتشک ہیں۔“^(۱)

یہ مک لارن ہی تھے جنھوں نے ابتدائی طور پر مجھے اس لعنت کے پیچھے لگنے پر مجبور کیا تھا جس کی سیاہ کاریوں کا علم نہ صرف، معاصر تاریخ دان کے لیے بلکہ ناول نگاروں، صحافیوں، پادریوں غرضیکہ ہر اس شخص کے لیے ضروری ہے جو انسانوں کے قلوب کا مطالعہ کرتے ہیں۔

جنگ عظیم نے اس بیماری کے بارے میں عوام کے علم میں اضافے کو اور زیادہ ضروری بنا دیا تھا۔ برطانیہ کی بندرگاہوں میں اس مرض کا شکار ہونے والوں کی تعداد میں سو فی صد تک اضافہ ہو گیا تھا۔ اسلحہ ساز فیکٹریوں میں بھی اعداد و شمار کچھ کم چونکا دینے والے نہیں ہیں اور آئرلینڈ سے بڑی تعداد میں مزدوروں کی آمد نے اس لعنت کے شعلوں کو اور بھڑکا دیا تھا۔ آئرلینڈ میں بدقسمتی سے چرچ کی پالیسی، عوام میں جنسی بیداری پیدا کرنے کی سخت مخالف ہے۔

ہم صحافیوں میں سے کئی نے چپ کی اس پالیسی کے خلاف سال ہا سال جنگ لڑی ہے۔ دوا کو میرے لیے انتہائی خوشی کا لمحہ تھا جب میں نے جنگ عظیم کے ابتدائی دنوں میں، ایک بڑے اور بااثر اخبار کے ایڈیٹر کو اس مرض کے بارے میں ایک مضمون شائع کرنے پر راضی کیا تھا۔ یہ مضمون اس لحاظ سے اپنی نوعیت کا پہلا مضمون تھا کہ اس میں ”آتشک“ کا لفظ استعمال کیا گیا تھا، اس کو ”ایک خاص نفرت انگیز بیماری“ کے بڑا لفظ لقب سے ڈھانپنے کی کوشش نہیں کی گئی تھی۔

لہذا آئروویک ڈاکٹروں کا اس مرض کے علاج پر غیر ذمہ دارانہ یقین میری برداشت سے بھی باہر تھا۔ میں نے ان کی باتوں پر یقین نہ کرتے ہوئے بھی چند غیر واضح جملے، مثلاً واقعی ”اور“ بہت دلچسپ“ کہے، اور گرمی کا بہانہ کر کے ان سے اجازت لے کر چلا آیا۔

ہندوستان میں قوم پرستی کے عروج سے آئروویک نظام علاج کو بہت بڑھاوا ملا ہی تھا اس کے ساتھ ساتھ آئروویک ڈاکٹروں نے قیمتی اور حسین چیزوں کے استعمال سے بھی بہت فائدہ اٹھایا۔ وہ کہتے ہیں ”ہم موتی پسند کرنا استعمال کرتے ہیں۔“

(۱) پوسٹ مارٹم۔ معذرتیہک لارین (جرج جین کپ)

جی میں آتا ہے کہ اس کے جواب میں کہا جائے کہ ”بلاشبہ آپ یونی کارن (Uni-Corn) کا ہانی بھی استعمال کرتے ہوں گے“ لیکن ہم خاموش رہتے ہیں۔

وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نظام علاج میں ہیرے جو اہرات بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں۔ اعلیٰ، باقوت، زمرہ اور سنگڑوں کسٹری جیتی پتھر۔

میں نے خود ان کے اس مشہور مرکب کا ایک چمچ پی کر دیکھا تھا، جو پے ہوئے موتیوں کو چینی اور عرق گلاب میں ملا کر ایک خیرہ کی شکل میں تیار کیا جاتا ہے، اس کے استعمال کے بعد لکھ بھر کو میرا ذہن جینا گیا لیکن اس کے علاوہ اور کوئی نہ اثر ظاہر نہیں ہوا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ دل کے لیے نہایت مفید ہے۔ وہ اتار۔ انجی اور گلاب کی پتیوں سے بھی ایک خوشبودار مرکب تیار کرتے ہیں۔ میں نے اسے بھی چکھ کر دیکھا لیکن ریشم کے کپڑوں سے تیار کیے جانے والے مرکب کو چکھنے سے معذوری ظاہر کی۔ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے ریشم کے وہ کپڑے ابھی زندہ ہیں۔

ان تمام باتوں کے باوجود میں آئروویک ڈاکٹروں کو ایک چیز کی سند ضرور دے سکتا ہوں۔ ایک دفعہ جب میں بنگال میں تھا تو ایک بزرگ آئروویک ڈاکٹر نے، یہ سن کر کہ میں ان کی ”سائنس“ میں دلچسپی لیتا ہوں، مجھے خط لکھا اور مجھے دوا کی ایک بوتل بھیجنے کا وعدہ کیا جس کے استعمال سے ”میرا بڑے سے بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔“

کچھ عرصہ بعد وہ بوتل مجھ تک پہنچ گئی۔ میں نے اس کو کھول کر لیبل پر لکھی ہوئی ہدایات پڑھیں۔

آف خدا یا۔ نہیں نہیں۔ یہ میرے ساتھ بہت بڑی زیادتی تھی۔

اس بوتل میں شہوت بڑھانے کی دوا تھی۔ یہی نہیں دوا بھی اس قسم کی تھی جو انسان میں گھوڑے جیسی طاقت پیدا کر دیتی ہے۔“

میں اس بوتل کو کھڑکی سے باہر پھینکنے والا ہی تھا کہ میں نے اپنا ارادہ تبدیل کر دیا۔ میں نے سوچا کہ یہ بوتل (اپنے ملازم) حسین کو دے دوں۔ وہ جتنی سستی سے میری پتلون پر اسٹری کرتا تھا۔ اس کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا، کہ اگر اس کو تھوڑی سی طاقت مل جائے، تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اگلے روز جب حسین میرے گھر آیا تو اس نے بتایا ”رات کو میں نے آپ کی دبی ہوئی دوا کی بوتل

(۱) یونی کارن ایک فرضی جانور ہوتا ہے جس کا جسم گھوڑے کا اور اس سر پر ایک سیگ ہوتا ہے۔ (مترجم)

بی تھی۔

”حسین! تم نے ساری بوجھ ایک ہی دفعہ پٹی لی!“

”ہاں صاحب..... بڑی اچھی دوا ہے صاحب“

اس نے میری پتلون میرے سامنے رکھ دی۔ اس پر یقیناً آج بہتر طریقے سے اسٹری کی گئی تھی۔
لیکن اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ دھبے اس کی رات کی کہانی سن رہے تھے۔
لہذا اتنی تنقید کے بعد آج رویداد کے حق میں بھی کچھ نہ کچھ تو کہا جاسکتا ہے۔

☆ ☆ ☆

آٹھواں باب

قیدی

ٹیلی فون کی دوسری جانب اس عورت کی آواز نہایت دلکش، اذکار زمانہ سے بے نیاز، مہذب اور
شادمانی سے لبریز تھی۔

”جب آپ پہلے آئے تھے تو میں جیل میں تھی۔“ اس نے کہا ”اسی لیے آپ سے ملاقات نہیں ہو
سکی۔ لیکن اب میں باہر آگئی ہوں۔ کم از کم اس وقت تو باہر ہوں۔ تو آپ چائے پڑھ کر ٹریفک لائے۔ گپ؟ آج
ی تو بس پھر آپ ساڑھے پانچ آجائے گا۔“

میں نے ٹیلی فون بند کیا اور سامنے پڑے ہوئے ٹیلی فون پینڈ پر کھٹا۔ ”جیل۔ ٹائیڈ۔ شاگ“ اس
تحریر سے میرا مقصد بالکل سادہ تھا۔ میں چاہتا تھا کہ ان الفاظ سے مجھے جو شاگ لگا ہے اس کو ہمیشہ یاد رکھوں ”میں
جیل میں تھی“ یہ الفاظ مسز سرورجنی ٹائیڈ و جیسی مہذب اور موصوفہ کن خاتون کے منہ سے نکلے تھے؟ ہندوستان میں جیسا
کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے اس طرح کے شاگ سے انسان کے حواس ایک لمحہ کے لیے تو شش ہو جاتے ہیں
لیکن چند ہفتے کے بعد اس طرح کے واقعات آپ کے لیے حیرانی کا باعث نہیں رہتے۔ ہم انہیں تسلیم کر لیتے ہیں
اور یہ زندگی کا ایک حصہ بن جاتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ”میں جیل میں تھی“ کے الفاظ مجھے آن تک حیرت میں
ڈال دیتے ہیں، خاص طور پر اس دلکش، سُرلی اور اگر وہ مجھے معاف فرمائیں تو جوان آواز میں کہے گئے ہوں۔

مسز ٹائیڈ سے ملنے کو جانے سے قبل ہم ڈرا ارد گرد کا جائزہ لے لیں تو بہتر ہوگا۔ ہم اس وقت حیدر
آباد میں ہیں، جہاں سے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ہندوستانی آرٹ کی تلاش کا آغاز کیا تھا۔ اس عرصے میں
بہت کچھ تبدیلیاں آچکی ہیں۔ ہم میں، ہندوستان میں، بلکہ ساری دنیا میں۔ لیکن ان کا تذکرہ کرنے کا یہ وقت
نہیں۔ فی الحال صرف اتنا بتا دینا کافی ہوگا کہ یہ اکتوبر کا مہینہ ہے، ہندوستان کے وائسرائے کی حیثیت سے
لارڈ لینتھ گاؤڈ (Lord Linlithgow) کا طویل اور خوشنشین ناک دور ختم ہونے والا ہے اور سیاسی صورت حال پر
خاموشی چھائی ہوئی ہے، تاہم بنگال کے قحط کی صدائے بارگشت کبھی کبھی سنائی دیتی ہے۔ اس سانحہ کا جائزہ ہم
بعد میں کسی موقع پر جا کر لیں گے۔

مسز ٹائیڈ کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے میں ہندوستانی سیاست میں ان کی اہمیت کا ذکر بھی
ضروری سمجھتا ہوں۔ ڈاکٹر اسید کر کے بعد وہ پہلی اہم سیاسی شخصیت ہیں، جس کا تذکرہ اس کتاب میں کیا گیا۔

میں نے دیدہ و دانستہ ہندوستان کے سیاست دانوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے کیونکہ جب تک ہم ہندوستان کے عوام کو اچھی طرح نہیں سمجھتے، اس وقت تک لیڈروں کا تذکرہ کرنا فضول ہے۔ ہندوستانی عوام اور ان کے ماحول کے بارے میں حقیقی علم کی کمی ہی ہندوستان کے بارے میں سمجھنے کو غیر حقیقی بنا دیتی ہے، خواہ وہ برطانیہ کے دارالعوام میں ہو یا امریکی اخبارات میں۔ دنیا میں کوئی منظر شاید ہی اتنا مضحکہ خیز ہو جتنا کہ بزرگ انگریز آزاد خیالوں کی جانب سے مغربی جمہوریت کے اصولوں کو ایک ایسے ملک میں منطبق کرنے کی کوششیں، جہاں جمہوریت کے چننے کے امکانات بس اتنے ہی ہوں جتنے کہ سکاٹ لینڈ کے پھولوں کے قعر کے صحرا میں کھلنے کے۔ اسی طرح دنیا میں شاید ہی کوئی چیز اتنی بے وقعتی ہو جتنی دینی زندگی کے بارے میں لکھنے والی مس پرل بک، اور دوسرے امریکی مصنفوں کا ہندوستانی ”عوام“ کے بارے میں باتیں کرنا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان کے اصل رہنے والے گوند، بھٹی کے ایک کس والا، ایک پنجابی چیز اسی، ایک مدراسی وکیل، ٹریڈنگ کے ایک اچھوت، ایک سکھ جنگجو، سود پر قرضہ دینے والے ایک پٹیان، مسٹر گاندھی اور ہربائی نس دی آغا خان کے درمیان کوئی فرق ہی نہیں ہے۔ ہندوستان کی سیاست کی پیچیدگیوں پر کسی ایسے شخص کی بحث جو ہر سویرے کے مشرق میں کسی ملک میں گیا ہی نہ ہو، اسی قدر بے کار اور فضول ہوگی جس طرح لندن کا وائٹ ہاؤس کے امور کے بارے میں اس شخص کی رائے جو مغرب کی طرف کراچی سے آگے نہ گیا ہو۔

تاہم اب ہمیں اس پس منظر کا تصور بہت اندازہ ہو گیا ہے، جس میں ہندوستانی سیاست کی اہم شخصیات کا کام کرتی اور خود بھی اس کا حصہ ہیں۔ ان ہستیوں میں مسز ٹائیڈ بہت ممتاز ہیں اور ہمیشہ سے نمایاں ہیں۔ ۶۳ سالہ مسز ٹائیڈ نے بہت بھرپور زندگی گزاری ہے۔ وہ کانگریس (انڈین نیشنل کانگریس) کی سب سے پہلی خاتون صدر رہ چکی ہیں۔ جہاں کہیں بھی، جنگ شدید ترین ہوتی، وہ وہاں موجود ہوتیں۔ اپنی پھول دار بارڈر والی ساڑھی لہراتی ہوئی اور برطانوی راج کے خلاف اپنی زمانہ سرکشی کا مظاہرہ کرتی ہوئی۔ انھوں نے لاشی چارج سے اور گاندھی کی سیاسی زندگی کے ہر نازک موڑ پر ان کا ہاتھ تھا۔ اپنے خاصے بڑے خاندان کی ذمہ داریاں پوری کیں اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ نہایت مسکوک کن شاعری کرنے کے لیے بھی وقت نکالا۔ ان کی زندگی کو دیکھ کر انسان کی شدید خواہش ہوتی کہ پٹر (Pater) کے الفاظ میں کہے کہ ”ان کے لیے یہ تمام چیزیں بانسری کے نغمات کی طرح تھیں۔“ لیکن نہیں اس طرح ہم زیادہ ہی آگے نکل جائیں گے۔ تاہم یہ ایک سلسلہ بات ہے کہ انھیں دیکھ کر اب بھی ایسی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ایک جوان خاتون ہیں۔ ان میں دکشی ہے اور انھیں اس کا علم بھی ہے۔

ٹھیک پانچ بجے وہ سابقہ قیدی ایک دیوان پر آلتی پالتی مارے ہوئے ٹیٹھی، نہایت بے ساختگی سے اتنی ذہین اور نہ مغز منگلو کر رہی تھیں کہ لیدی آکسفورڈ کی بہترین گفتگو کی یاد تازہ ہو گئی، جو وہ اس زمانے میں جب پہلے نیلپ (Tulip) کے پھول دو ٹانگ کے ایک درجن مل جاتے تھے اور شیری کس واقعے کو ماننے کے لیے خاص مشروب نہیں بلکہ محض ایک شراب تصور کی جاتی تھی۔

”میرا گھر بالکل ایک سرکس ہے۔“ انھوں نے خبردار کیا اور یہ ضروری بھی تھا کیونکہ میری کرسی کے پیچھے سے اچانک ان کی ایک نہایت نحیف سی بیٹی نمودار ہوئی اور کہنے لگی ”آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ جب میں نے آکسفورڈ میں آپ کو سنا تھا تو آپ مولے اور ذہین تھے۔ اب آپ میری طرح دبلے ہو گئے ہیں اور بات چیت بھی نہیں کر رہے۔“ پھر ایک اور بیٹی جواتی دلی نہیں تھی، کمرے میں یہ اعلان کرتی ہوئی داخل ہوئی ”اگر آپ سامراج کے خلاف بکچر سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ بالکل صحیح مقام پر آئے ہیں۔“

”بیٹے خاموش ہو جاؤ۔“ مسز ٹائیڈ نے ٹوکا، دیکھو ابھی تو مسٹر نکولس (Nicols) نے چائے بھی نہیں پیا ہے۔“

پھر ان کا ایک بیٹا نظر آیا جو بظاہر یوگا کے مراقبے میں غرق تھا۔ پھر ایک اور سیاہ و ازمی والا بیٹا دکھائی دیا جو ایک آئروڈیک ڈاکٹر نکلا۔ وہ ایک کرسی پر دراز ہو کر آئروڈیک کے عمومی اصول رٹ رہا تھا۔ مثال کے طور پر ہمارے اندر نظام شمسی کے پانچ مرکز ہیں۔ پہلا ہماری منطقی طاقت، دوسرا بصارت، تیسرا بکھر، چوتھا تخلیقی قوت اور پانچواں، ہمارا، ہماری کمر کا نچلا حصہ ”Solar Plexus“ ہے۔ اس وقت میں کھیرے کے سینڈوچ کے ساتھ نبرد آزما ہو رہا تھا جو ہاتھوں سے پھسل رہا تھا، لہذا ہوسکتا ہے کہ میں نے اس کی تمام باتیں سلسلہ وار بیان نہ کی ہوں لیکن اس کی باتیں تھیں کچھ ایسی ہی۔ وہاں اور بھی کئی لوگ تھے۔ ان میں مسز ٹائیڈ کے شوہر بھی شامل تھے جو اس شوہر شرابے سے زچ ضرور ہو رہے تھے لیکن ہمیں خوشی کے ساتھ۔ اس شوہر شرابے میں اس وقت مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ جب ہر دوسرے لمبے کوئی نوکر ایک لفافہ لیے کمرے میں داخل ہوتا ہے، جس میں قحط ریلیف فنڈ کے لیے چندہ ہوتا تھا۔ مسز ٹائیڈ خوشی کے ایک نعرے کے ساتھ ہر لفافہ کھولیں اور اس میں سے نوٹ نکال کر ہوا میں لہراتی تھیں۔ ”یہ مسٹر ایکس نے بھیجا ہے۔ بہت اچھا آدمی ہے۔ اپنی استطاعت سے بہت زیادہ امداد دی ہے اور یہ مسز وائی نے بھیجے ہیں۔ اگر وہ سمجھتی ہیں کہ دس روپے دے کر ان کا چچا چھوٹ

لی اس وقت تک باہری ٹھہرے رہے۔ لیکن میرے خیال میں ٹیل پوجا میں مصروف نہیں تھے اور دوسروں کے چروں کو دیکھ کر بھی یہی اندازہ ہوتا تھا۔

”ہم چالیس قیدی تھے، اور ہمارے لے جانے کے لیے ایک خاص ٹرین کا اہتمام کیا گیا تھا جو خاصی خوبصورت اور آرام دہ تھی۔ سی۔ آئی۔ ڈی کے سربراہ میرے پاس آئے۔ وہ بہت متشکر نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے ”مجھے امید ہے کہ یہاں کسی قسم کی گزربز نہیں ہوگی۔“

”میرا بھی یہی خیال ہے“ میں نے جواب دیا۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگے ”کیا آپ اس ٹرین میں مسز گاندھی کے ساتھ جینے کر انھیں خاموش رکھ سکیں گی۔“ مجھے یہ بات سن کر پھر بھی آگئی۔ میں نے ان سے کہا ”گاندھی جی کے ساتھ جینے میرے لیے یقیناً عزت اور فخر کا باعث ہوگا لیکن انھیں خاموش رکھنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نہ وہ کھڑکی سے باہر کوئی دیکھ سکیں گے، نہ ٹرین کو روکنے کے لیے زنجیر کھینچیں گے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی دوسری حرکت کریں گے اور واقعی گاندھی جی اس سفر میں ایک چوبیس کی مانند خاموش بیٹھے رہے۔ انھوں نے تو مجھے کا اظہار بھی نہیں کیا۔ صرف بار بار یہ الفاظ دہراتے رہے۔“ یہ سب کچھ احمقانہ ہے، انتہائی احمقانہ۔ میں اس موقع پر جب میں واسرائل سے مذاکرات کرنے والا تھا۔“

انھوں نے اپنا بیان جاری رکھا ”میں یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میں نہ جانے کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ یہ احساس کچھ عجیب سا ہوتا ہے کہ صبح آپ کو گھر سے نکال کر ایک نامعلوم منزل کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ میں امید کر رہی تھی کہ مجھے ایسی جیل میں لے جایا جائے گا جہاں مجھے دس سال قبل قید کیا گیا تھا۔ وہاں میں نے ۱۰۸ یا شاید ۱۰۹ درخت لگائے تھے اور انھیں دو بار دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوتی لیکن جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، وہ ہمیں آغا خان کے نام نہاد جیل میں لے گئے۔“

”نام نہاد کیسے؟“ میں سچ میں بول پڑا۔

”کیونکہ یہ جیل نہیں لگتا، خاص طور پر آغا خان کا محل..... ارے! آپ اخروٹ لیجیے یا چیری کے ساتھ بنی ہوئی کوئی چیز!!“

انھوں نے میز بانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے مجھ سے کہا:

”نہیں کچھ نہیں۔ شکر یہ“

وہ ایک ہی سانس میں بولتی جاری تھیں ”ویسے یہ حقیقت ہے کہ ہم وہاں بڑے آرام سے رہے۔ وہاں کمروں کی فضا بہت خوشگوار تھی، خوراک بھی عمدہ تھی، اور انگریز بھی ہمارے ساتھ نہایت شائستگی سے پیش

آتے تھے مگر ”یہاں پہنچ کر ان کی آنکھوں میں ایک خطرناک ہلک بڑا ہوئی“ وہ یہ نہیں سمجھتے کہ قید کے بیش و آرام پر ہم آزادی میں بھوک اور گندگی میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم دنیا سے بالکل کٹے ہوئے تھے۔ باہر سے ایک کبھی بھی اندر نہیں آ سکتی تھی۔ ہم سوائے ایک ڈاکٹر کے کسی سے نہیں مل سکتے تھے اور وہ ڈاکٹر بھی ہمیں کچھ ایسی خوف زدہ نظروں سے دیکھتا تھا جیسے ہم اسٹے بے خوف ہیں کہ اس کے سامنے سی مر جائیں گے، یا ہوا میں تحلیل ہو جائیں گے یا کوئی اور شرمناک حرکت کریں گے۔ ہمیں تین ہفتے تک دنیا سے بے خبر رکھا گیا۔ کوئی خبر ہم تک پہنچنے نہیں دی گئی۔ ہر قسم کے اخباروں پر پابندی تھی۔ ہمارے پاس کوئی ریڈیو نہیں تھا۔ حتیٰ کہ ہمارے گھر والوں تک کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم کس جگہ قید ہیں۔ ہمیں اس طرح پیرے میں رکھا جاتا تھا جیسے کہ ہیرے جواہرات کو تجوروں میں بند رکھا جاتا ہے..... ارے آپ چائے کا ایک اور کپ نہیں لیں گے؟“

”نہیں۔ بس۔ شکر یہ“ میں نے جواب دیا۔

”یہ ٹھنڈی بھی ہے اور کالی بھی لیکن چائے ہے۔ بہر حال اگر آپ کو نہ پینے پر اصرار ہے.....

اچھا تو میں کیا کہہ رہی تھی۔“

”جیسے ہیرے جواہرات کو تجوروں میں رکھا جاتا ہے۔“

”ہاں۔ تجوروں میں ہیرے جواہرات کی طرح..... اور اس کے بعد.....“

ہم ان کی داستان کے باقی حصے کو سمجھیں چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ قید کی زندگی، خواہ وہ مسز گاندھی کی درخشاں شخصیت کے گرد کیوں نہ گھومتی ہو، یکسانیت کا شکار ہو جاتی ہے۔ ہاں اس میں گاہے گاہے کچھ روشن لمحات آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک لمحہ اس وقت آیا جب سی۔ راجکو پال اچار یہ، جو خود بھی کانگریس کے صدر رہ چکے تھے، گاندھی سے ملنے کے لیے آئے تھے۔ اس سے پہلے آخری بار جب راجکو پال اچار یہ گاندھی سے ملنے آئے تھے تو وہ ”The Hound of Heaven“ پڑھ رہے تھے اور مسز گاندھی ان کے پاس بیٹھی اس نظم کی تشریح کر کے انھیں سمجھا رہی تھیں۔ چنانچہ اس دفعہ راجکو پال اچار یہ ان سے ملنے کے لیے آئے تو سب سے پہلے یہ پوچھا ”وہ کسے کی نظم آپ نے ختم کر لی کہ نہیں؟“

مسز گاندھی نے مجھے جو باتیں سنائیں ان میں سب سے زیادہ ڈرامائی قصہ گاندھی کے اس مشہور برت کا تھا، جو انھوں نے فروری ۱۹۴۳ء میں رکھا تھا۔ اس برت کے بارے میں بہت سی باتیں کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر کہا جاتا تھا کہ مہاتما گاندھی کی صحت کا چارٹ (نقشہ) سیاسی صورت حال کے ساتھ بدلتا رہتا تھا۔ جب کبھی ایسا نظر آتا تھا کہ واسرائل گئے گئے لگا ہے تو گاندھی کی حالت بھی تیزی سے خراب ہوتی

شروع ہو جاتی تھی اور جس وقت یہ چیز نمایاں ہوتی تھی کہ داسرائے اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے تو گاندھی کی صحت بہتر ہونے لگتی تھی۔ میں اس طرح کی الزام تراشیوں کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا۔ یہ متعصبانہ اور قطعاً غیر ضروری ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ گاندھی کا برت بالکل بلا جواز تھا۔ یہ کھلا بلیک میل تھا، اور اس کے نتائج خواہ کچھ بھی نکلتے، ان سے ملک کی عمومی صورت پر کوئی اثر نہ پڑتا، ماسوا اس کے مسائل اور زیادہ الجھ جاتے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس سیاسی اذیت پسندی سے ہماری نفرت، ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کو فریب کاری کا نام دیں۔

مسز ٹائیڈ نے اس سلسلے میں ہمیں بالکل مختلف کہانی سنائی۔ انھوں نے بتایا کہ گاندھی برت کا ساتواں دن ختم ہونے سے پہلے ہی تقریباً تقریباً مر چکے تھے۔ ان کی حالت صبح سے خراب تھی اور وہ مسلسل موت کی جانب جا رہے تھے۔ تمام کاغذیں لیڈران کی موت کے خوف سے ان کے بستر کے گرد جمع تھے۔ جوں جوں رات قریب آ رہی تھی ان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی اور سورج ڈوبنے کے وقت ہمیں محسوس ہوا کہ گاندھی کا انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی نبض پہلے بے قاعدہ ہوئی اور پھر رک گئی۔ مسز ٹائیڈ کا کہنا تھا کہ گاندھی کس طرح دوبارہ زندہ ہوئے، ان کے نحیف بدن نے موت کا حملہ کس معجزے سے پکا کیا اس کے بارے میں وہ کچھ نہیں کہہ سکتیں۔ اس لمحے کی یاد ہی نہایت دل خراش اور کریناک تھی۔ وہ صرف اتنا کہہ سکیں کہ شاید گاندھی میں زندگی کی خواہش اس قدر مضبوط اور ارادہ اس قدر قوی تھا کہ انھوں نے موت پر غلبہ حاصل کر لیا۔ شاید ان کا خیال درست ہو کیونکہ ہندوستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو وادی مرگ میں دور تک جانے کے بعد بھی واپس آ گئے ہیں۔

میں نے اب تک جو کچھ بھی بیان کیا ہے، اس کا ایک غور طلب پہلو یہ ہے کہ مسز ٹائیڈ نے جن باتوں کا تذکرہ نہیں کیا وہ ان باتوں سے کہیں زیادہ اہم ہیں، جن کا انھوں نے ذکر کیا ہے۔

انھوں نے میرے ساتھ نہایت بے تکلفی اور راست بازی کے ساتھ باتیں کی تھی۔ انھوں نے ”برطانوی سامراج“ سے اپنی نفرت کو چھپانے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ اگر انھیں جیل کے نظام سے، جس کا اطلاق ان کے علاوہ دوسرے نسبتاً کم خوش قسمت لوگوں پر بھی ہوتا تھا، کسی قسم کا گلہ شکوہ ہوتا تو وہ یقیناً اس کا ذکر کرتیں۔ لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا۔

اس بات کا تو خیر ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کی جانب سے یہ الزام لگایا جاتا کہ ان پر قید کے دوران فی الواقع تشدد کیا گیا تھا۔ یہ الزام تو انگریزوں کی حکومت کے کسی بدترین مخالف نے بھی نہیں لگایا تھا۔ ہم پر غم نہیں کیا کہ ہم نازیوں کے ان طریقوں کی تقلید کرتے ہیں جو وہ کنسنٹریشن کیمپوں (Concentration Camps) میں اپنے مخالفوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔^(۱) لیکن ہمیں یہ تو بتایا جاسکتا تھا کہ نچلے سرکاری ملازم ہمارے ساتھ جزیب سے پیش نہیں آتے، پریشان کرتے ہیں۔ ہمیں کھانا اچھا نہیں ملتا تھا۔ ہمیں جٹی طور پر ہراساں کیا جاتا تھا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مسز ٹائیڈ نے ایسا کوئی الزام نہ نہیں کیا۔ چنانچہ ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں حق بجانب ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا ہوگا۔

جب برطانیہ پر تنقید کرنے والے، ہندوستان میں قیدیوں کی خبردار کی طرف اشارہ کرتے ہیں، جب وہ ہمارے اعلان کردہ اصولوں اور ان پر عمل درآمد کا شرانگیز نقل کرتے ہیں تو وہ بہت سی اہم چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ انھیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جیلوں میں زیادہ تر وہ لوگ ہیں جنھوں نے تخریب کاری کا اعتراف کر رکھا ہے، اور اگر وہ جنگ میں ملوث کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو انھیں فوراً گولی مار دی جاتی۔

ان میں سے پہلی اہم بات جس کو ہمارے قیاد نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں میں ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو بدوہ و دانستہ قید ہوئے ہیں۔ ان لوگوں کو قید کرنا نہیں بلکہ جیل خانوں سے باہر رکھنا ایک مسئلہ بنا ہوا تھا۔ ہر شخص محسوس کرتا تھا کہ وہ اگر قید ہو جائے تو ہیر و من جائے گا۔ جیل جانا ایک فیشن بن گیا تھا۔ یہ بھی ہائیڈل برگ کے طالب علم کے جسم پر زخم کی نشان کی طرح ایک امتیازی نشان بن گیا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جیل جانے کے معاشی فائدے بہت تھے۔ سیاست دان کے لیے تو جیل جانا لازمی تھا اور ایک صحافی کے لیے بھی یہ تقریباً ضروری سمجھا جاتا تھا۔ حتیٰ کہ چھوٹے موٹے لوگوں کے لیے بھی جیل میں گزارا ہوا وقت بہت کارآمد ثابت ہوتا تھا۔ کیونکہ ہندوستان میں ایسے آجروں کی کمی نہیں تھی جو ایسے ”بااعتماد“ نوجوانوں کو آگے بڑھ کر ملازمتیں دینے کو تیار ہوتے تھے۔ ان کا اپنا حقیقی مفاد اسی میں تھا کہ ان کے وطن سے

(۱) انگریزوں کے خلاف، جسمانی تشدد کرنے کی بہت کم مثالیں ملتی ہیں۔ حتیٰ کہ فسادات اور شہری ہنگاموں کے دوران بھی ایسے واقعات بہت کم ملتے ہیں۔ ایک یا دو ناخوشگوار واقعات کو چھوڑ کر، جن میں امرتسر (جلیانوالا باغ) کا قصہ بہت زیادہ مشہور ہے۔ باقی واقعات میں سر ہمنے یا تھو پانے کے سوا کچھ اور نہیں ہوا اور وہ بھی زیادہ تر ہندوستانی پولیس والوں نے کیا تھا جو اپنے سے کہیں زیادہ طاقتور مخالف کے حملے سے خود کو بچانے میں مصروف ہوتے تھے۔

برطانوی سرمایہ کار اپنا پیسہ نکال لیں۔

کچھ گھریس کے دیانت دار سیاست دان بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے اور وہ انکار کریں بھی تو کس لیے۔ برطانوی راج کو پریشان کرنے کا اس سے بہتر طریقہ اور کیا ہو سکتا تھا۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ملک کی ہر عمارت میں فوجی بھرے ہوئے تھے، اتنی بڑی تعداد میں رضا کار قیدیوں کے لیے جگہ نکالنا بہت بڑا مسئلہ تھا۔ اس کے علاوہ ہندوستان میں اتنے زیادہ قیدیوں کی تعداد کا حوالہ دینے سے بیرونی ممالک میں برطانیہ کی ساکھ پر بھی نہ اثر پڑ رہا تھا۔ مغربی مصر اتنے بڑے پیمانے پر اذیت پسندی کے اس مظاہرے سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ شاید ہندوستانیوں کے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ کار باقی نہیں بچا تھا۔ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیں (میں ذاتی طور پر اسے تسلیم نہیں کرتا) تب بھی دنیا کے کسی دوسرے ملک کے نوجوانوں میں اس قسم کے کردار کا مظاہرہ ناقابل یقین ہے۔ یہ طریقہ نہ صحت مندانہ ہے نہ جتنی تاہم اس پر ہندومت کی چھاپ بہت گہری ہے۔ اسی قسم کے کردار کا مظاہرہ، ہندوؤں کی طرز زندگی میں آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا۔

ایک اور اہم پہلو جس کو ہمارے ناقد نظر انداز کر دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان قیدیوں کی ایک بڑی تعداد اس طبقے کے لوگوں کی تھی، جو اتنے غریب تھے کہ انھیں جیل کی زندگی مقابلاً تیش و آرام کی زندگی دکھائی دیتی تھی۔ ان کی سیاسی وابستگی کسی بھی جماعت کے ساتھ نہیں تھی۔ گاندھی، جناح، نہرو ان ناموں کی ان کی زندگی میں تھخا کوئی اہمیت نہیں تھی۔ انھیں صرف یہ پتہ تھا کہ وہ بھوکے اور بے گھر ہیں۔ عام حالات میں وہ جیل جانے سے کتراتے اور اُس سے طاغون کی طرح بچنے کی کوشش کرتے۔ جیل کا نام ہی برائی کی نشان دہی کرتا ہے اور وہ جب جیل سے رہا ہو کر باہر آئیں گے تو معاشرہ انھیں مسٹر دکر دے گا اور وہ پہلے کی نسبت زیادہ شدید نفرت کا نشانہ بن جائیں گے۔ لیکن اب حالات مختلف تھے۔ وہ حالات کی اس تبدیلی کو سمجھنے سے قاصر تھے، لیکن انھیں معلوم ہو گیا تھا کہ اب جیل ایک عزت کا مقام سمجھی جاتی ہے؛ ان کے بزرگ اور ان سے بہتر انسان بھی اب جیل جانے کے لیے شہر چارے تھے اور جیل میں انھیں معلوم تھا کہ صاف ستھرے مسٹر اور اچھی خوراک کے علاوہ فکر فرمائے بھی نجات مل جاتی ہے۔

اب جیل میں ان کے بھوکے پیٹ کو خوراک کے ساتھ ساتھ انھیں شہیدوں کا درجہ بھی ملے گا۔ اس کا نتیجہ دیکھنا ناگزیر تھا۔ انھوں نے پتھر برسائے، چاقو لہرائے اور چروں پر مسکرائیں بجائے ہوئے ہزاروں کی تعداد میں جیلوں میں داخل ہو گئے۔

☆☆☆

حصہ سوم

پہلا باب

ہیل ہندو!

یہ ہندوستان کے بارے میں پیش کی جانے والی پہلی کتاب ہے جس میں گاندھی تیسرے ایکٹ میں سٹیج پر نمودار ہوتے ہیں۔ عام طور پر وہ پردہ اٹھنے کے ساتھ نمودار ہو جاتے ہیں اور اس وقت تک کھیل پر چھائے رہتے ہیں جب تک پردہ آخری بار نہیں گر جاتا اور اگر وہ مختصر عرصے کے لیے سٹیج پر نظر نہیں بھی آتے تو بھی ہم اُن کو شور مچاتے ہوئے سن سکتے ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ ”گاندھی اور ہندوستان الگ الگ تو نہیں ہیں۔“ ”ہمیں شروع ہی سے بار بار یہی سمجھایا جاتا ہے۔ لہذا سچ ہی ہوگا۔“

لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ یہ بات قطعاً جھوٹ ہے۔ ہندوستان کے دس کروڑ مسلمانوں کی بہت بڑی اکثریت ان کو انتہائی شدت کے ساتھ مسترد کرتی ہے۔ وہ گاندھی کو اپنا سب سے خطرناک دشمن تصور کرتے ہیں اور وہ ایسا کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں۔ جس طرح لاوال (Laval) آزاد فرانسیمیوں کے لیے فرانس نہیں ہے اسی طرح ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے گاندھی ہندوستان کی علامت نہیں ہے۔ (لاوال، فرانس کے سربراہ تھے جنہیں جرمنی نے فرانس پر قبضہ کرنے کے بعد مقرر کیا تھا) لیکن مسلمانوں کا نقطہ نظر آپ تک نہیں پہنچتا کیونکہ نہ تو مسلمانوں کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ پروپیگنڈے پر خرچ کر سکیں اور نہ ہی ان کے پاس اپنی تشبیہ کرنے کے لیے گاندھی کی ذہانت ہے۔ لیکن انہیں بھی اپنا نقطہ نظر بیان کرنے کا حق ہے اور ہم بعد کے ایک باب میں ان کی بات بھی سنیں گے۔

اس سے پہلے ہم ہندوؤں کے سیاسی سٹیج کے اس بوڑھے اداکار پر روشنی ڈالتے ہیں اگرچہ اس میں تھوڑی بہت تاخیر ضرور ہوگئی ہے۔ ہم ان سے ملاقات تو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہندوستان میں میرے قیام کے دوران وہ جیل میں نظر بند تھے۔ یہاں ”جیل“ کا لفظ کچھ زیادہ مناسب نہیں کیونکہ وہ آغا خان کے محلوں میں سے ایک محل میں نظر بند تھے۔ جہاں سے وہ کانڈ کے ایک پرزے پر دستخط کر کے کسی وقت بھی باہر نکل سکتے تھے۔ اس کانڈ کے پرزے پر دستخط کرنے سے نہ وہ اپنی روح کو کسی کے حوالے کرتے اور نہ اپنے یا کسی دوسرے سے بے وفائی کے مرتکب ہوتے، اور نہ ہی وہ ہندوستان کی آزادی کے مقصد پر، اچھا یا بُرا کسی قسم کا

ذرا سا اثر ڈالے۔ ان سے تو صرف اتنے سے عہد نامے پر دستخط کرنے کو کہا گیا تھا کہ میں جنگی کوششوں کو سپورٹ نہیں کروں گا، اپنے ملک کو جانپانوں کے حوالے نہیں کروں گا اور برطانوی اور امریکی فوجوں کی پیش قدمی میں جبراً نہیں مہم جوں کروں گا۔ لیکن انھوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی بجائے انھوں نے نیٹل میں رہنے اور اپنی اپنی اہل خانہ اور شان و شوکت کو چکے کو ترجیح دی۔ اور ان کے بڑاڑوں پر ستاروں نے اپنی باتوں کی اگر جتیاں جلا کر مٹا کر اور اٹھادیا۔ ان اگر بیٹوں سے آنکھیں والے دھوکے میں ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، حتیٰ کہ امریکہ اور برطانیہ کے قانون ساز ادارے بھی اس دھوکے سے نہ بچ سکے۔ اس دھوکے نے ان کی پارلیمنٹ اور سینیٹ کے ارکان کے حلقے میں بھی خراش پیدا کی اور انھوں نے ایسی ایسی فضول باتیں کہیں جن کا تاریخ جمہوریت میں کوئی غائب نہیں۔

گاندھی پر تنقید کرنے والوں کی ہمیشہ سے تقریباً یہ روایت رہی ہے کہ وہ گاندھی کے بارے میں اپنی باتوں کو ہر طرح کے شروط و جملوں کے استعمال سے اپنی تنقید کو نرم سے نرم کر دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ لکھتے ہیں کہ "ہمارے خیال میں گاندھی کی پالیسی کام نہیں کرے گی..... لیکن ہمیں احساس ہے کہ ایسا ان کے جہاد (Saint) ہونے کی وجہ سے ہے۔ یا پھر وہ کہتے ہیں "ہمیں ان کے واقعات کے تجربے سے اختلاف ہے۔ لیکن ہم ایک لمحے کے لیے بھی اس بات سے انکار نہیں کرتے کہ انھیں سچائی کا کس قدر خیال ہے۔" مجھے تو ایسا گت ہے جیسے وہ اس مختصر سے انسان سے خوفزدہ ہیں کہ کسی لمحے بھی وہ خلا سے نمودار ہو جائے گا اور انھیں مار ڈالے گا۔

میں ان لوگوں کے شخص قدم پر نہیں چلوں گا۔ میرے پاس مسٹر گاندھی کے لیے کوئی اگر جی نہیں، ماسوا اس ذرا سے ٹکڑے کے جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کسی دوسرے ڈکٹیٹر کے بد نما بیروں میں پھنکتا ہے، اس کی اداکارانہ صلاحیتوں کا تاریکی کے ساتھ اعتراف کرنے کے لیے۔ گاندھی نے ایک نہایت خطرناک لمحے میں برطانیہ کی پیش قدمی میں چھرا گھونپنے کا فیصلہ کیا، جو فرانس پر ایک ایسے وقت جب اس کی فوج ہتھیار ڈالنے کے قریب تھی، میسولینی کے حملے سے بہت مشابہ ہے۔ اس کے علاوہ مسٹر گاندھی ایک مثالی ہندو سیاست دان کے سوا کچھ بھی نہیں تھے۔ وہ بے انتہا خوشامد پسند، تنگ نظر، جاہل اور دوسروں کی بات برداشت نہ کرنے والے شخص ہیں۔ اس بات کو بہت اچھا لگایا ہے کہ انھیں سچائی کا بہت خیال تھا۔ اس سلسلے میں میں ان سے صرف یہ کہوں گا کہ وہ دشمنی میں اس لفظ کا مطلب دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگر وہ دانا ہیں، تو اس موضوع کو تیزی سے تبدیل کر دیں گے۔

میں اس موضوع کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ مجھے علم ہے کہ گاندھی کے پہلے یہی اس سبب کو اپنے جملوں کا نشانہ بنائیں گے۔ لہذا ہم اپنے اصل موضوع سے ہٹ کر لبرلزم کے لیے یہ بھی کہتے ہیں کہ گاندھی نے ہندو انڈیا (Mother India) پر کس طرح کے حملے کیے تھے کی بھی انھیں یہ کتاب پڑھنی چاہی تھی۔ جب ہندو انڈیا شائع ہوئی تو اس نے دنیا بھر میں جھلک مچا دیا تھا۔ اس کی گھن گرجن روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور اس طوفان کے اترنے کے آثار دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ گاندھی کو اس کے بارے میں کچھ نہ سمجھتا تھا۔ انھوں نے کتاب کے بارے میں ساڑھے چھ کالم کا تبصرہ لکھا جو "وی ڈی رین اینڈر ز پورٹ" (The Drain Inspector's Report) کے عنوان سے شائع ہوا۔ ایک ایسا شخص جس کو "سچائی" کا اس قدر زیادہ خیال ہو، اس کے قلم سے ان الفاظ کا لکنا کچھ بھی نہیں تو حیرت انگیز ضرور ہے۔ (۱) انھوں نے نہایت جذباتی الفاظ میں اس کتاب کو جھوٹ کا پلندہ قرار دیا ہے۔ یہ کتاب "جھوٹ درجعت" پڑھنی ہے۔

"میرے خلاف ایک جرم ہے"..... اور میں امریکی اور برطانوی باشندوں کو خبردار کر رہا ہوں کہ وہ اس کتاب پر ہرگز یقین نہ کریں۔"

انھوں نے سب سے زیادہ سخت تنقید کتاب کے اس حصے پر کی جو ان کے ایک انٹرویو کے بارے میں ہے۔ اس انٹرویو میں انھوں نے دنیا کے نام ایک پیغام دیا تھا۔ "مجھے کچھ یاد نہیں" کہ میں نے ایسا پیغام دیا تھا جیسا کہ مس میو (Miss Mayo) نے مجھ سے منسوب کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس وقت صرف ایک شخص موجود تھا جس نے میرے نوٹ لیے تھے اسے بھی قطعاً یاد نہیں ہے کہ میں نے وہ باتیں کیں تھیں جو اس کتاب میں مجھ سے منسوب کی گئی ہیں۔"

بد قسمتی سے..... بلکہ ہندو خارجہ اہلکاروں کے لیے نہایت بد قسمتی سے اس امر کا قابل تردید تحریری ثبوت موجود ہے۔ جس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ پیغام، جو گاندھی اور ان کے ساتھی یک دم، اور اتنی آسانی سے بھول گئے، نہ صرف دیا گیا تھا بلکہ اس پر نظر ثانی بھی کی گئی تھی، گاندھی نے خود اس کے متن کی منگوری دی تھی، ان کے سیکریٹری نے اسے تائید کیا تھا۔ گاندھی نے اس پر دستخط کیے تھے، اور پھر ایک خط کے ہمراہ اسے معتمد کے نام روانہ کیا تھا اور شوخی قسمت دیکھ کر یہ خط "Dear Friend" کے الفاظ سے شروع ہوتا ہے۔

(۱) اس واقعے کی مکمل حمایت کے لیے دیکھیے: After Mother India, معتمد Harry H Field (Jonathan Cape, London)

اور ہم سے امید رکھی جاتی ہے کہ ہم ان تمام باتوں کے بعد اس امر پر یقین کر لیں کہ گاندھی کو بار نہیں رہا۔ اچھا چلیں ہم یہ بھی مان لیتے ہیں، لیکن اس قدر آسانی سے بات کو بھول جانے کے بعد "Washington Stakes" کے لیے ان کا دعویٰ بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔^(۱)

"The Drain Inspector's Report" میں، جو گاندھی کے تصور حق کے طلبہ کے لیے عجیب مگر میں رکھے جانے کے قابل ہے، انھوں نے اور بھی بہت سارے غلط بیانات دیے ہیں۔ ان بیانات میں انھوں نے نہ صرف مس میوکو پیچ کیا ہے بلکہ خود تاریخ کو بھی چیلنج کیا ہے۔ مس میوکو کتاب کا سب سے زیادہ پڑا اثر حصہ دو ہے جس میں انھوں نے پرنس آف ویلز کے بکنی جینے پر شاندار استقبال کا ذکر کیا ہے۔ تمام اخبارات، نہ صرف ہندوستان بلکہ امریکہ اور برطانیہ کے اخبارات اس استقبال کے حالات اور تصاویر سے پر تھے۔ وہ استقبال اس قدر شاندار تھا کہ اس سے ایک عہدہ نیوز سٹوری تیار کی جاسکتی تھی۔ "ٹائمز آف انڈیا" نے، جس کو ایک غیر ذمہ دار اخبار نہیں کہا جاسکتا، اور جو ان تین اخباروں میں شامل تھا جن کا مسٹر گاندھی روز ملاحظہ کرتے تھے، اس واقعے کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے۔

"پولیس تقریباً بے بس ہو گئی تھی۔ اس کے لیے اس جھوم کو روکنا ممکن نہ تھا جو شہزادے کی ایک جھٹک دیکھنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا۔ کیونکہ اس کی رگوں میں شاہی خون تھا اور بادشاہ الہیاتی طاقتوں کا حامل ہوتا ہے، ٹریفک کا سارا نظام معطل ہو گیا تھا۔ جھوم نے ان کی کار کو اپنے گھیرے میں لے لیا اور تالیاں بجاتی، اندر سے لگے شروع کر دیے۔ تالیوں کی اس قدر آواز بمی میں اس سے پہلے بھی نہیں سنی گئی ہوگی۔ یہ عالم تھا کہ گاندھی کیپ پیسنے والے بھی، اپنی ٹوپیاں بے ساختہ ہوا میں لہرا رہے تھے۔ شہزادے سے محبت اور ان کے ساتھ وفاداری کے اس مظاہرے میں موٹروں والے امیر لوگ، جیجنٹروں میں ملبوس غریب، ہندو، مسلمان، پارسی، یورپین، کبھی لوگ شامل تھے۔ جھوم اتنا زیادہ تھا کہ شہزادے کی موٹر کا رنے آخری سوگڑ کا ٹکڑا صاف کوئی دس منٹ میں ختم کیا۔

(۱) اس چوک خدا کی قوت، جس پر گاندھی کے دستخط بھی ہیں "آخر ہدایت" کے صفحہ ۲۹ پر چھپی ہوئی ہے۔ اس کے بارے میں صحت کا کہنا ہے کہ "مسٹر گاندھی کی درخواست پر، جو مجھے ان کے ایک کارندے نے اس انٹرویو کے بعد پہنچی تھی، گاندھی کا بیانیہ یہ ہے کہ ان کے ہندو کے پاس دو بارہ بھیجا تھا کہ وہ اس پر نظر نہ کرے اور کسی طرح کی وضاحت نہ کرے چاہیں تو کر لیں۔ کچھ عرصے بعد مس میوکو اس کی نائپ کی ہوئی کاپی، جسے گاندھی نے درست قرار دیا تھا، انھوں نے خود بارہوا ٹپ کر لیا تھا، ایک خط کے ساتھ موصول ہوئی تھی۔"

جس وقت یہ غیر معمولی واقعہ پیش آیا، اس وقت ساری دنیا کے کمرے شہزادے کے دروازے کے اس نقطہ عروج پر فوکس ہوئے ہوئے تھے۔ لیکن گاندھی نے اپنے چھوٹے مگر تیز کان زمین سے ساتھ لگے ہوئے تھے اور ان کی چھوٹی چھوٹی تیز آنکھیں افق کا جائزہ لے رہی تھیں۔ ان کے کان ذرا ذرا سی آہنوں پر اور آنکھیں شہزادے کی برزخ حرکت پر لگی ہوئی تھیں۔ کس لیے؟ کیونکہ دو شاہی آمد کے بائیکاٹ کا منصوبہ تیار کر رہے تھے۔ لہذا یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ انھیں اس استقبال کا علم نہ ہو۔ لیکن اس کے باوجود وہ ایسی ہی باور کرنا چاہتے ہیں۔ یہی نہیں وہ ان واقعات کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ لکھتے ہیں:

"وہ ایک استقبال کا بیان کرتی ہیں جس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ پرنس آف ویلز کا استقبال تھا لیکن ہندوستان کو اس استقبال کا کوئی علم ہی نہیں ہے اور یہ بات ناممکن ہے کہ یہ استقبال کیا گیا ہوتا اور ہمارے علم میں نہ ہوتا۔"

لہذا اس موقع پر گاندھی کی بات پر یقین کرنے کے لیے ہمیں یہ فرض کرنا ہوگا کہ انھیں یا تو بے عرصے تک بے ہوش رکھنے کی دوا سے دی گئی ہوگی یا پھر وہ کسی طویل مراقبے میں ہوں گے۔

گاندھی ہندوؤں کا ایک روایتی حربہ استعمال کرتے ہیں۔ وہ اپنے مخالف کے منہ میں ایک ذرا سا لفظ ڈال کر اسے جھوٹا قرار دیتے ہیں (میں نے ایک باب میں جس کا عنوان ہے "اخبار نویس" ان کی اس عادت کا تذکرہ کیا ہے)۔ اس موقع پر انھوں نے اپنی طرف سے ایک لفظ "میش" کا اضافہ کر دیا۔ مسٹر گاندھی کا کہنا ہے "انھوں نے میرے ساتھ ملاقات کا بھی تذکرہ کیا ہے اور اپنے قاریوں کو بتایا ہے کہ میرے پاس، میش دو بیکری ہوئے ہیں جو میرے منہ سے نکلنے والا ایک ایک لفظ لکھ لیتے ہیں۔ ان کا یہ بیان سچ پر مبنی نہیں ہے۔"

شاید یہ بیان سچ پر مبنی نہ ہو۔ لیکن مس میو نے کبھی ایسا بیان دیا ہی نہیں۔ یہ بیان تو مسٹر گاندھی نے دیا ہے۔ اس میں "میش" کا لفظ ان کی اپنی ایجاد ہے۔ مس میو نے نہایت شائستگی سے مسٹر گاندھی کو ایک خط لکھا اور ان کی توجہ اپنے لکھے ہوئے لفظوں میں اس نازک رد و بدل کی جانب مبذول کرائی۔ یہاں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ گاندھی نے اس خط کا کوئی جواب نہیں دیا۔

"دی ڈیرین انسپکٹر رپورٹ" کے بارے میں میں پھر کہتا ہوں کہ یہ گاندھی کے ذہن کا مطالعہ کرنے والے طالب علموں کے لیے عجیب گھر میں رکھا جانے والا ایک نمونہ ہے، یہ بات ٹالنے، دھوکا دہی اور

جموئی باتیں دوسروں سے منسوب کرنے کا ایک شاہکار ہے۔ یہ ایک ایسے شخص کی نمائندہ تحریر ہے جو ”سچ“ کے لفظ کی اس قدر گردان کرتا ہے کہ بالکل طوطا لگنے لگے اور جس نے دنیا کو یہ غلط تاثر دے رکھا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے جو تاج پہن رکھا ہے، اس میں جھوٹے کام کی چمک نہیں بلکہ وہ خدا کے نور کا بالہ ہے۔

لیکن ہم یہاں چاندھی پر ایک انسان کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ڈکٹیٹر کی حیثیت سے بحث کریں گے، اور اس فاشٹ تنظیم کا گھریس کا جائزہ لیں گے جسے انھوں نے تخلیق کیا ہے، اور جو ان کی انگلیوں پر تاپنے کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے۔

محاصرہ تاریخ ایک عجیب و غریب تضاد کا شکار ہے، گھریس مغرب کے آزاد خیال لوگوں کی پسندیدہ جماعت ہے۔ اگر ان لوگوں کو بتایا جائے کہ وہ خود بھی فاشیوں کے رنگ میں رنگے جا رہے ہیں تو وہ خوف کے مارے بے ہوش ہو جائیں گے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ جدید دنیا میں گھریس وہ واحد جماعت ہے جو خالص فاشزم کے اصولوں پر کوئی سمجھوتہ کیے، سو فی صد عمل پیرا ہے۔

سب سے پہلے یہ کہ گھریس اصولاً فاشزم پر عمل کر رہی ہے۔ نازیوں کا یہ دعویٰ کہ ان کی نسل سب سے بہتر ہے، اور اس کو خالص رکھنا بہت ضروری ہے، برہمنوں کے اس دعوے کی ہو بہو تصویر ہے کہ برہمنوں کی ذات سب سے اونچی ذات ہے اور ذات پات کے نظام کو ہمیشہ قائم رہنا چاہیے جس طرح ہر نازی خود کو دوسروں سے بالاتر ایک پیر برہمن تصور کرتا ہے۔ اسی طرح ہر برہمن خود کو ”مہود یو“ تصور کرتا ہے، جس کے معنی ہیں ”زمین پر خدا“ اور گھریس عملی طور پر برہمنوں ہی کی جماعت ہے۔

دوسری بات یہ کہ گھریس عملی طور پر بھی ایک فاشٹ تنظیم ہے۔ اس میں گاندھی کی ڈکٹیٹر شپ چلتی ہے۔ اس سلسلے میں ہزاروں مثالیں دی جاسکتی ہیں، اور ان میں سے کسی ایک کو نمائندہ مثال قرار دینا بہت دشوار ہے۔ شاید اس کی سب سے واضح مثال برطانوی حکومت کی جانب سے ذمہ دار صوبائی حکومتیں قائم کرنے کی کوششوں پر گاندھی کا ذاتی قصہ ہے۔ ۱۹۳۵ء کے ایکٹ کے تحت صوبائی حکومتوں کو بڑی حد تک خود مختاری دی گئی لیکن گھریس کی درگت کینی نے جس پر گاندھی کا غلبہ ہے، اس ایکٹ کو نامعلوم کر دیا۔ کیونکہ دو صوبائی حکومتوں کو گاندھی کی مرضی کے تابع رکھنا چاہتی تھی۔ بالکل اسی طرح جس طرح اٹلی میں کارپوریشنیں موسیقی کے تابع ہیں۔ ان حکومتوں میں سے کوئی آزادی کے بارے میں سوچتی بھی تو اس کو فوراً

برطرف کر دیا جاتا۔

تیسری بات یہ کہ گھریس خود اس کا اعتراف کرتی ہے کہ وہ ایک فاشٹ تنظیم ہے جس کے بعد ان مغربی آزاد خیالوں کا رویہ اور بھی عجیب و غریب دکھائی دینے لگتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تاریخ پھر سے اپنے آپ کو دوہرا رہی ہے۔ جس طرح بہت سے لوگ ”میں کیفٹ“ (Mein Kampf) کو اس نظر سے نہیں دیکھتے، جس طرح وہ نظر آتی ہے، اور اپنے آپ کو اس بات کا پابند کر لیتے ہیں کہ یہ دنیا کے لیے ایک الٹی میٹم ہے، بالکل اسی طرح وہ لوگ گھریس کے کھلے اعانات کو اس شکل میں تسلیم نہیں کرتے جس میں وہ پیش کیے جاتے ہیں۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ گھریس کی آوازیں ایک نہیں دو ہیں۔ ایک مشرق کے لیے دوسری مغرب کے لیے۔ اور ان میں سے مغرب کے لیے آواز نرم تر ہوتی ہے۔

آئیے اب ہم اپنے اس بیان کو کہ گھریس خود فاشٹ تنظیم ہونے کو تسلیم کرتی ہے، ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔

میرے سامنے ایک کتاب ہے ”دی آئرن ڈکٹیٹر“ (The Iron Dictator) اس کے گروپوش پر ایک نہایت شورش انگیز تصویر بنی ہوئی ہے، جس میں ایک خونخوار چرواہی تصنع کے ساتھ نظر آ رہا ہے جو مسوینی (Mussolini) اس وقت اختیار کرتا تھا، جب وہ چاند کو فتح کرنے کی تحنیاں بھار رہا ہوتا تھا۔ یہ تصویر ایک پورٹریٹ ہے۔ بڑی اچھی پورٹریٹ، اس شخص کی جو اس کتاب کا موضوع ہے، سردار جنیل۔

سردار جنیل گھریس کے صدر ہیں۔ جان گنٹر (John Gunther) نے انھیں ”گھریس کا جم فارلے“ (Jim Farley) اور پارٹی کو قابو میں رکھنے والا بے رحم تنظیم کار قرار دیا تھا۔ کتاب کے مصنف نے یہ عنوان بڑے فخر سے پیش کیا ہے اور اس کے ساتھ اپنا حقیقی عنوان بھی شامل کیا ہے۔ ”گاندھی کا عظیم ترین جرنیل“ یہاں ”جرنیل“ کا لفظ قابل غور ہے۔ ایک دھیمی آواز والے امن کے پیامبر کے نام کے ساتھ ”جرنیل“ کا لفظ سن کر یقیناً آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی۔ گاندھی، جم فارلے، پارٹی کا سربراہ، جرنیل یہ سب ایک کشتی میں کس طرح سوار ہو سکتے ہیں لیکن یہ حقیقت ہے۔

ہندوستان میں ”دی آئرن ڈکٹیٹر“ کی بڑی مانگ ہے۔ تقریباً ہر ایک شال پر یہ کتاب دستیاب ہو جاتی ہے۔ گھریس کے پُر جوش حامیوں نے مجھے کئی بار اس کتاب کو پڑھنے کی سفارش کی۔ یہ کتاب گھریس کے ذہن کی تقریباً اسی طرح ترجمانی کرتی ہے جس طرح روزن برگ کی تصویروں یا نازیوں کے فلسفے کی نمائندہ

لیکن انھوں نے شاید خیال کو اس طرح گرجتے ہوئے سنا ہی نہ ہو۔ ڈاکوؤں کے لیے ان کی محبت کی خبر ان تک پہنچی ہی نہ ہو۔ خیال کی تقریریں عام طور پر شائع نہیں ہوتیں۔ کم از کم مغرب کے آزاد خیال اخباروں میں۔ کانگریس کا پروپیگنڈا کرنے والے (جو گوپیبلز^(۱) کو بھی سبق سکھا سکتے ہیں) اس بات کا پورا اہتمام کرتے ہیں کہ اخبارات، خصوصاً مغرب کے اخبارات میں کوئی اس طرح کی خبر شائع نہ ہونے پائے۔ کیونکہ اگر کانگریس کو اپنے مقیم ترین جرنیل جیسے خونخوار نظر آنے والے شخص کے ساتھ دکھایا جائے، تو اس سے کانگریس کی شخصیت کے بارے میں غلط تاثر پیدا ہوگا۔ لہذا کانگریس کی تصاویر ہمیشہ بکریوں کے ساتھ، چھوٹے بچوں کے ساتھ، کسی تالاب کے کنارے جس میں کنول کے پھول کھل رہے ہوں، کھینچی جاتی تھیں کیونکہ یہ بے زبان چیزیں، کانگریس کے حقیقی روپ کی غمازی نہیں کر سکتی تھیں۔

ہندوستان میں فاشزم کے آثار اتنے نمایاں ہیں کہ اگر آپ اپنی آنکھیں کھلی رکھیں تو آپ کو ہر جگہ فاشٹ ممالک اور ہندوستان میں ناقابل تردید حد تک مشابہت نظر آئے گی۔ اس کے لیے کانگریس کے ریکارڈ یا اس کے عربوں کا مطالعہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔

ان کی وردی کا مسئلہ ہی لے لیجیے۔ آپ کو نظر آ جائے گا کہ ہندوستان کی کھدروصوتی اور کانگریس کیپ، نازیوں کی قیاس اور سواس نیکا کاچہ ہیں۔ کانگریس کی تمام تقریبات میں کوئی قدامت پسند کانگریسی اس کے سوا کسی اور لباس میں نظر نہیں آئے گا۔ خواہ وہ مغرب کا تعلیم یافتہ ہی کیوں نہ ہو۔ خواہ وہ ذاتی طور پر دھوتی کو ایک گھناؤنا اور شرمناک لباس سمجھتا ہو، جس کو چہن کر اپالو بیلڈ ویر (Apollo Belvedere) بھی ایک چڑی مار نظر آتا ہے۔ لیکن ایک کانگریسی اس روایت کے ساتھ چپکا رہتا ہے، بلکہ یہ کہتا ہے جانہ ہوگا کہ دھوتی اس کے ساتھ چپکی رہتی ہے اور برسات کے موسم میں تو نہایت نمی طرح چپکتی ہے۔

شمال مغربی سرحدی صوبے میں کانگریس کا ٹائی، ایک نہایت لمبا تڑنگ شخص خان عبدالغفار خان ہے۔ ہندوستان میں اس کا نام ہی ”سرحدی کانگریس“ مشہور ہے۔ جب وہ کانگریس کے ساتھ شامل ہوا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے تمام بھوکا روں کو سرخ قیض پہنا دیں۔ سرحدی کانگریس کے ان سرخ شوں کے بارے میں میں کہا جاتا ہے کہ وہ نرم مزاجی اور عدم تشدد کے اوتار ہیں۔ لیکن جس وقت چھ چھوٹ کے یہ مذہبی

(۱) گوپیبلز (Goebbels) نازی جرنیل میں پروپیگنڈا سے کا اہم راج وزیر۔ (مترجم)

دیوانے، ہزاروں کی تعداد میں، چند پریشان حال انگریز پولیس والوں کے سامنے، جن کے پاس ہاتھ کے ڈنڈوں کے سوا اور کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، ڈٹ کر بیٹھ جاتے ہیں، تو اس وقت ان کی نرم مزاجی کی اہمیت صرف نصیاتی رہ جاتی ہے۔

ہندو بھی کانگریس کے جھنڈے کو، جس میں تین رنگ ہوتے تھے، سبز، پیلا اور سفید، اسی جوش سے سلام کرتے ہیں جس طرح جرمنی میں سواس نیکا کو۔ حالانکہ یہ صرف ایک پارٹی کا جھنڈا ہے۔ مسلمانوں نے کئی بار اس جھنڈے کو اتنے ہی غیض و غضب کے ساتھ پھاڑ کر پھینکا ہے، جس طرح جرمنی میں کیونسٹوں نے سواس نیکا کو پھاڑ کر پھینکا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود مغرب کے چند گمراہ لوگ کانگریس کے ترانے کو ہندوستان کا جھنڈا سمجھتے ہیں۔

ہندوستان میں ”کانگریس جی“ کا لفظ، جرمنی کے ”ہیل ہیلر“ کا مقابلہ بنا رہا ہے۔ ”جی“ کا لفظ، دیے تو پیار کی علامت ہے، لیکن آج کل یہ ہندوؤں کی قدامت پسندی کا نشان بن گیا ہے۔ جرمنی میں اگر کوئی شخص ”ہیل ہیلر“ نہ کہے تو وہ اپنے لیے مصیبت مول لیتا ہے۔ اسی طرح ہندوستان میں کانگریس کے نام کے ساتھ اگر آپ ”جی“ کا لفظ شامل نہ کریں تو آپ کی شامت آ جاتی ہے۔

ابھی چند روز پہلے میں کچھ ہندوستانی طلبہ سے خطاب کر رہا تھا۔ میں نے کانگریس کو کانگریس کہا تو ہجوم کی مشتعل آوازیں آتی شروع ہو گئیں۔ ”کانگریس جی کانگریس جی“..... لیکن میرے پاس ان کی بات کا صحیح جواب موجود تھا۔ میں نے کہا کہ سرنیشن چرچل، میرے رہنما ہیں میں ان کو اتنا بڑا انسان تصور کرتا ہوں کہ انھیں صرف ”چرچل“ کے نام سے یاد کرتا ہوں اور میں نے کانگریس کو بھی یہی خراج تحسین پیش کیا ہے۔

لیکن میرے اس خراج تحسین کو پسند نہیں کیا گیا۔

”کانگریس اور ہیلر میں بہت ساری چیزیں مشابہ ہیں۔“

جنوری ۱۹۳۱ء میں جرمنی ریڈیو نے رسن سے ہندوستان کے لیے خاص پروگرام نشر کیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ ”جرمنی کے عوام، مہاتما کانگریس کی بھی اتنی ہی عزت کرتے ہیں جتنی ایڈولف ہیلر (Adolf Hitler) کی۔ ہر ہیلر (Herr Hitler) کے بھی وہی اصول ہیں جو مہاتما کانگریس کے ہیں۔“

(۱) یہ بات میں نے کتاب ”آزادی کا شرم“ سے نقل کی ہے جو ہندوستان کی ریڈیکل ڈیموکریٹک پارٹی نے نئی دہلی سے ۱۹۳۲ء میں شائع کی تھی۔

لیکن اس بات کو زیادہ پیچیدگی سے لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہنگامہ نظر اپنی سہولت کے مطابق مارکس یا ہلسائی کے اصولوں کو بھی اپنے اصول قرار دے سکتا ہے اور ہمیں اس بات کے لیے ہنگامہ نظر سے گواہی لینے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ ان دونوں ڈکٹیٹروں کے درمیان اتنی زیادہ مشابہت ہے کہ اس پر زور دینا بیکار ہے۔ ساری دنیا ہنگامہ زندگی کے اس واقعے سے واقف ہے، جب وہ عوام کے پیار سے بچ کر (جن کے لیے اس نے اپنی گہری نفرت کا برملا اظہار کیا تھا) برچٹسگادن (Berchtesgaden) میں پناہ گزین ہو گئے تھے۔ وہاں انھوں نے تبتائی میں خوشی حاصل کی اور اپنی مشہور زمانہ ”جہتوں“ کی چھوٹی سی آواز سنی، جس کو بعد میں انھوں نے ان احکام میں تبدیل کر دیا جن کی تعمیل لازمی تھی۔

اب آپ ہنگامہ کی اس تصویر کا موازنہ ذیل کی تحریر سے کیجیے۔

رومین رولینڈ (Romain Rolland) جو گاندھی کی نہایت جذباتی انداز میں وکالت کرنے والوں میں سے ایک ہیں، لکھتے ہیں: ”مہاتما، عوام سے، جو ان سے محبت کرتے ہیں، بہت تنگ آئے ہوئے ہیں۔ دراصل وہ لوگوں کی بڑی تعداد پر یقین ہی نہیں کرتے۔ وہ تبتائی میں خوش رہتے ہیں، کیونکہ وہ اس میں وہ چھوٹی سی آواز سن سکتے ہیں جو انھیں احکام جاری کرتی ہے۔“

لوگوں کی تعداد پر یقین نہ رکھنا۔ تبتائی میں پناہ حاصل کرنا، ایک پاک ”آواز“ اور اس کے احکام کی تعمیل کرنے کی ضرورت۔ یہ درجانات ہمیں کس منزل کی طرف لے جاتے ہیں؟ جمہوریت یا فاشرزم۔ اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں وہ تو صاف ظاہر ہے۔

گاندھی کئی بار یہ کہہ چکے ہیں کہ ”خدا نے مجھے اپنے آلہ کار کے طور پر چنا ہے۔“ گاندھی نے یہ بات ایک بار نہیں کئی بار کہی ہے۔^(۱) اسی طرح ہنگامہ اور موسیقی نے بھی کہا ہے۔ لیکن چرچل یا روز ویلٹ (Roosevelt) کے بارے میں یہ بات ریکارڈ پر نہیں ہے کہ انھوں نے کبھی کوئی ایسا دعویٰ کیا ہو..... لیکن ہم میں سے زیادہ تر لوگ خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ان سمجھ دار سیاست دانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے، جو خدا کی کا دعویٰ کرتے ہوں اور خود گاندھی بھی اس بات کو تسلیم کریں گے کہ وہ نہایت سمجھ دار اور ہوشیار سیاست دان ہیں..... لیکن وہ اس بات کو اپنے انداز میں بیان کریں گے۔

(۱) ملاحظہ ہو ”گاندھی ان انڈیا“ این اینٹی لونی (Gandhi in India - An anthology) مطبوعہ تریپاٹھی لیتھو۔ بمبئی۔

اس بات پر ان کا اصرار کہ وہ غلطی سے بالاتر ہیں، اس چیز کا واضح ثبوت ہے۔ دنیا بھر کے کینیڈا کا پتلا اور آخری جواز یہی ہوتا ہے۔

لوئیس چپارد (Louis XIV) نے کہا: "L'etat c'est moi"

ہنگامہ کہتا ہے: ”جرمن قوم میں ہوں۔“

موسیقی کہتا ہے: ”ڈیوکس (Duke) ہمیشہ ”درست ہوتا ہے“

گاندھی کہتا ہے: ”ہندو ذہن میں ہوں۔“

ان تمام باتوں میں کوئی ذرا سا بھی فرق ہے؟ میں وہ واحد شخص نہیں ہوں جو اس سوال کا جواب چاہتا ہو۔ مسلمان بھی اس سوال کا جواب چاہتے ہیں۔ ہندوؤں کے اس سیاسی بت کو جس طریقے سے مافوق الفطرت اہمیت دی جا رہی ہے، اس سے مسلمانوں کے دلوں میں خدشات پیدا ہو رہے ہیں، اگر کسی کو ان خدشات پر شک ہو، اسے میں مسلم لیگ کی چند مطبوعات کا مطالعہ کرنے کا مشورہ دوں گا۔ مثال کے طور پر ”Nationalism in Conflict in India“، جس میں حالات کا تقابلی انداز میں نہایت عمدگی کے ساتھ تجزیہ کیا گیا ہے۔^(۱) اس میں مصنف نے موجودہ حالات کا ان الفاظ میں تجزیہ کیا ہے:

”ہماری تحکیموں اور کانگریس میں اس قدر مشابہت پائی جاتی ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جرمنی میں ہنگامہ کی اسی طرح عزت اور اطاعت کی جاتی ہے۔ انھیں ایک ہیرو سے بڑا درجہ دیا جاتا ہے۔ انھیں قوم کا نجات دہندہ بلکہ ایک دیوتا تصور کیا جاتا ہے۔ یہاں مسٹر گاندھی کا یہی حال ہے۔ وہ ہندوؤں کے سیاسی رہنما ہونے کے ساتھ روحانی گرو بھی ہیں۔ وہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں جو کچھ بھی کہتا ہوں اس کا اختیار مجھے خدا کی جانب سے ملا ہے۔ ان پر تنقید کرنے والا کوئی شخص کانگریس کا رکن نہیں رہ سکتا۔ بہت سے نمایاں کانگریسی لیڈروں کو اس وجہ سے پارٹی چھوڑنی پڑی کہ ان کی باتیں مہاتما کی طبیعت پر گراں گزری تھیں۔ مسٹر ناریمان، ڈاکٹر کھارے، مسٹر سبھاش چندر بوس، مسٹر رائے اور مسٹر گوپال اپار یہ سب کے سب کانگریس میں بے انتہا بااثر عہدوں پر فائز رہے لیکن کانگریس میں ایک فرد واحد، مسٹر گاندھی کے

(۱) مطبوعہ مسلم پرنٹنگ پریس، اوریا سنگھ، نئی دہلی۔ ۱۹۴۳ء

ساتھ اختلاف رائے کے بعد انھیں پارٹی سے نکال دیا گیا۔

۳

آخر کار بہت تاخیر سے ہندوستان کے چند بہترین دماغوں کو کانگریسی حکومت کے حقیقی خدوخال نظر آنے لگے اور اس کے پیچھے منڈلاتے ہوئے فاشزم کے خطرے کا احساس ہو گیا لیکن شاید یہ سب کچھ بہت دیر سے ہوا۔

جس طرح نازی تحریک کے آغاز میں سارے شاید جرمن لوگ بھی اس اُمید میں کہ شاید اس طرح قوم کی تیسرے نمبر میں مدخل کے تحریک میں شامل ہو گئے تھے۔ بالکل اسی طرح کانگریسی تحریک کو بھی ابتدا میں بہت سارے معقول ہندوستانیوں کی حمایت حاصل رہی۔ کیونکہ انھیں قرار واقعی یہ توقع تھی کہ اس طرح آزادی..... اور آزادی سے بڑھ کر اتحاد اور سماجی ترقی کی منزلیں حاصل کی جاسکتی ہیں۔

جب جرمن آزاد خیال نازی پارٹی کی طرف سے بدظن ہوئے تو انھیں دھکے مار کر پارٹی سے نکال دیا گیا اور..... ماسوا ان چند لوگوں کے جو جرمنی سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے..... گولی مار دی گئی۔ جب ہندوستانی آزاد خیال لوگ کانگریسی کی طرف سے بدظن ہونے لگے، تو انھیں بھی اسی طرح پارٹی سے خارج کر دیا گیا۔ لیکن انھیں گولی نہیں ماری جاسکتی کیونکہ ہندوستان میں ابھی تک برطانوی قوانین نافذ ہیں۔ ان لوگوں کی آوازیں ہم آج بھی سن سکتے ہیں۔

آئیے ہم چند آوازیں سنتے ہیں، جو ہندوستانیوں کو فاشزم کی طرف جانے والے اس راستے سے اپنے ہم وطنوں کو خبردار کر رہی ہیں، جس پر چلنے کے لیے ان کے قدم بے قرار ہیں۔

ان میں سے ایک آواز ایم۔ این۔ رائے کی ہے۔

رائے کے لیے ساری بڑی سیاسی تشبیہات استعمال کی گئی ہیں کبھی انھیں "Stormy Petrel" (ایک چھوٹا سا سمندری پرندہ) کہا گیا، کبھی ایک ظفل ناوان کا لقب دیا گیا جو دوسروں کی باتیں دہراتا رہتا ہے اور اسی طرح کی دوسری تشبیہات استعمال کی جاتی ہیں۔ ابتدا میں اسے انھیں روس سے گہری دلچسپی تھی۔ انھیں کمیونزم کے تجربے سے گہری دلچسپی تھی اور ان کو یقین تھا کہ وہ تجربہ یعنی ہندوستان میں دہرایا جاسکتا ہے۔ یہ بات تو واضح نہیں کہ انھوں نے روس کو کیوں چھوڑا، اگرچہ یہ بات ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس سے بدظن ہو گئے تھے۔ لیکن ہمیں جس بات سے تعلق ہے وہ یہ ہے کہ ۱۹۳۷ء میں وہ ہندوستان کے منظر پر نمودار ہوئے تو

ان کی شخصیت کے گرد بحر اور رازوں کا ہالہ تھا اور یہاں ان کے آتے ہی مخالفت کا ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ شہر کی گردن کے بالوں سے لے کر برہمن کی چوٹی تک سب میں خارش شروع ہو گئی۔

ان کی مخالفت کی دو وجوہ ہیں۔ اول تو یہ کہ وہ سو فی صد دیانت دار ہیں اور سو فی صد دیانت دار سیاست دان ہندوستان میں بیروں سے بھی زیادہ کمیاب ہیں۔ اور دوم یہ کہ وہ ایک سوشلسٹ ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ تمام مذہبی اور سیاسی جنگوں کے پس منظر میں وہ وحاشیہ حاشیہ ہے، جو قبیل غرت ہے، کرم خوردہ ہے اور لڑکھارہ ہے۔ وہ اس ڈھانچے کو گرا دینا چاہتے ہیں۔ جبکہ کانگریس اسے مضبوط کرنے کی خواہاں ہے۔

انھیں "ہندوستان کے کارل مارکس" کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں ان کے لیے یہ نام بھی اتنا ہی مناسب رہے گا جتنا کوئی نام لیکن ان کی شخصیت میں اتنی بجلیاں بھری ہوئی ہیں کہ ان کو کوئی نام دینا، بجلی کے کوندے پر نام کی تحقیق آویزاں کرنے کے مترادف ہے۔ اپنی اسی شخصیت کا اعتبار وہ ایک چھوٹے سے لیکن با اثر گروہ کے ذریعے کرتے ہیں، جو یوٹیلٹیکل ڈیموکریٹک پارٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ انڈی پنڈنٹ انڈیا (Independent India) اس پارٹی کا سرکاری اخبار ہے، جو نئی دہلی سے شائع ہوتا ہے۔ وہ اس اخبار میں شائع ہونے والے مضامین کے علاوہ بھی بہت کچھ لکھتے رہتے ہیں اور گاندھی ازم، کانگریس اور فاشزم کے درمیان خفیہ معاہدے پر نہایت بے رحمی سے مسلسل وار کرتے رہتے ہیں۔ اس معاہدے کی اگرچہ پرزور تردید کی جاتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ قطعاً ناقابل تردید ہے اور دونوں تحریکوں کے بنیادی ڈھانچے میں بسا ہوا ہے۔

وہ کسی شخصیت کو معافی نہیں کرتے۔ ہندوستان کے نبردہ سیاست دان اور گاندھی کے یقینی جانشین، جواہر لال نہرو کے بارے میں وہ لکھتے ہیں:

"اصولی طور پر فاشزم کا مخالف ہونے کے باوجود، نہرو ہندوستانی فاشزم کے لیڈر کے فرائض انجام دے رہے ہیں اور مزاجاً اس کام کے لیے ان سے بہتر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ وہ ایک "قوم پرست سوشلسٹ" ہیں، لہذا انھیں نہ قوم پرست کہا جاسکتا ہے اور نہ وہ سوشلسٹ کہلانے کے قابل ہیں۔ وہ بین الاقوامیت کا دعویٰ بڑی بلند آواز میں کرتے ہیں جس سے ان کی قوم پرستی کی نفی ہو جاتی ہے اور ان کے قوم پرستانہ جوش و خروش سے ان کے سوشلزم کے دعوے کی تردید ہو جاتی ہے۔ گاندھی اگر

کا گھر میں کے روحانی گرد و پیش تو نہرو اس کے ایک بااثر لیڈر ہیں، اس طرح گویا وہ ہندوستانی فاشزم کے لیڈر ہیں۔^(۱)

نہرو کے بارے میں اس قسم کی رائے کے اعتبار سے ان لاکھوں افراد کو یقیناً دھچکا لگے گا جنہوں نے ان کی خود نوشت داستان حیات پڑھی ہے جو سب سے زیادہ فروخت ہونے والی کتابوں کی صف میں شامل ہے۔ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد نہرو کی جو تصویر ذہن میں ابھرتی ہے وہ برطانوی سامراج کے نظم و تشدد کے شکار ایک حساس اور مہذب شخص کی تصویر ہوتی ہے۔

سی آر راجکو پال اچاریہ، ان چند نمایاں سابق کانگریسی رہنماؤں میں سے ایک ہیں، جو ۱۹۳۳ء میں جیل میں نہیں تھے۔ انہوں نے سال کا زیادہ تر حصہ گاندھی اور جناح کے درمیان کسی قسم کی مصالحت کرانے کی ناکام کوشش میں صرف کیا تھا۔ مہاراس میں میری ”سی آر“ کے ساتھ لمبی ملاقات ہوئی اور وہ مجھے نہایت سمجھ دار شخص نظر آئے، ایسے شخص جن کو میں کسی ایسے مقدمے میں، جس میں واقعات کی گول مول تشریح کرنی ہو، یقیناً اپنا وکیل بناتا۔ بلاشبہ وہ برہمنوں سے بڑے برہمن ہیں، شراب نوشی پر پابندی کے دیوانگی کی حد تک حامی، اور گاندھی کے استعماروں کے سب سے قابل تشریح کنندہ۔ انہوں نے مجھ سے درخواست کی تھی کہ ان کی گفتگو شائع نہ کیا جائے اور میں ان کی رائے کا احترام کروں گا۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں ان کی تقریروں کا حوالہ بھی نہ دوں، جو انہوں نے عوام کے سامنے کی تھیں۔ لکھنؤ یونیورسٹی میں اپنی ایک حالیہ تقریر میں انہوں نے نہایت کٹے لفظوں میں فریڈرک (Frederick)، فان مولٹکے (Von Moltke) اور ہینڈن برگ (Hindenburg) کے جرمنی کے لیے اپنے احترام کا اظہار کیا تھا۔ انہوں نے نو جوان ہندوستان کے سامنے ”جرمن فوج کی سائنسی بنیادوں پر تنظیم کے شاندار نتائج“ کی تعریف کی اور سوال کیا کہ اگر جرمنی پہلی جنگ عظیم کے بعد بیدار ہو سکتا ہے، اور اپنی عظمت رفتہ ”دوبارہ حاصل“ کر سکتا ہے (جرمنی کے نازی غار میں گرنے کو بیان کرنے کا یہ طریقہ بھی عجیب و غریب ہے) تو ہندوستانی قوم پرستی اس کے نقش قدم پر چل کر کیوں کامیاب نہیں ہو سکتی۔

رائے کا کہنا ہے کہ ”گوٹے (Goethe)، لیسنگ (Lessing) اور بیٹھوون (Beethoven) کا جرمنی

(۱) ملاحظہ ہو ”فریڈم یا فاشزم“ (Freedom or Fascism) مصنف ایم۔ این۔ رائے۔ ریڈ نیگل ڈیوکر بک پابلی۔ دسمبر ۱۹۳۲ء۔

نہیں، نہ ۱۸۴۸ء کے باغیوں کا، اور نہ ہی میکیزو (Haeckel)، ہلم ہولٹر (Helmholtz)، کاش (Kash) اور ویرچو (Virchow) یا پلانک (Planck) کا جرمنی، بلکہ قیصر (Kaisers) اور نیکل کا جرمنی۔ ہندوستانی قوم پرستوں کی محبت کا مرکز رہا ہے۔ اس عجیب و غریب ہمدردی کے برعکس ہندوستانی قوم پرستوں کو، انتہائی روایت کی عظیم سرزمین، فرانس کے ساتھ ذرا بھی ہمدردی نہیں ہے۔“
وہ آگے چل کر لکھتے ہیں:

”پرشیا کے باشندوں (Prussians) میں ایک مطلق العنان ریاست کا تصور بہت نامتناہی تھا۔ بعد میں پولی کی تعلیمات میں ہمیں یہ نظریہ بہت وضاحت کے ساتھ نظر آتا ہے۔ ظلم کے فلسفے پر انہوں نے اپنا وقوفی کے اخلاقی حسن سے طبع کاری کر دی، ریاست کو خدا بنادیا۔ اس قیاسی چیز کے نام پر لاکھوں انسانوں کو کام کرنا، تلکیں اٹھانا اور آخر کار فنا ہو جانا چاہیے۔ مسٹر راجکو پال اچاریہ نے ہمارے ملک کے نوجوانوں کے سامنے جو آئیڈیل پیش کیا تھا، وہ ہو سکتے تھے۔ ان کے خیال میں جدید جرمن قوم کا اسی آئیڈیل کی تکمیل کی شان دی کر رہا تھا، اس ”روحانی طاقت“ کا اندازہ کرنے کے لیے، جو ہندوستانی قوم پرستی کے ایک مکہ بند لیڈر کے خیال میں، جرمنی کو بچا چکی ہے وہ یقیناً ہندوستان کو بھی بچا سکتی ہے۔ انسان کو صرف نیکی کے باوجود اطمینان یافتہ ہو ریاست کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے۔ وہ روحانی طاقت، دراصل کوئی اخلاقی و باطنی بلکہ نہایت منظم شکل میں ایک حیوانی طاقت ہے۔ یہ ہے گاندھی کے عدم تشدد کے عقیدے کا سیاسی نتیجہ ہمیں مسٹر راجکو پال اچاریہ کا منہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس عقیدے کے دوسرے حصے یعنی راست بازی سے کام لیا ہے۔“

۵

کوئی قابل سے قابل مبصر بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتا کہ گاندھی کس وقت اپنی باتوں میں قلعہ ہوتے ہیں اور کس وقت نہیں ہوتے۔ ان کا ذہن مختلف متضاد باتوں اور دہائیوں کا ایک جنگل ہے جس میں کھونٹ لگانے والا ہر شخص اپنا راست بھول جاتا ہے اور شاید گاندھی کا مدعا بھی یہی ہے۔ کیونکہ اگر کوئی شخص اپنے طویل سیاسی کیریئر میں مختلف متضاد بیانات دیتا ہے تو اس طرح وہ ہر صورت حال کا مقابلہ کر سکتا ہے اور اپنے کسی ایک بیان کا حوالہ دے کر کہہ سکتا ہے ”میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ.....“ گاندھی بھی ہر مشکل مسئلے پر یہی حربہ استعمال کرتے ہیں۔^(۱)

(۱) ان کی دوسری کتاب باز یوں کے لیے، مسلم لیگ کی کتاب ”Nationalism in Conflict“ کا باب ”گاندھی کے دوسرے اور کارکردگی“ (Gandhi's Professions and Performance) ملاحظہ فرمائیے۔

پہلے ہم گاندھی کو شک کا فائدہ دے دیتے ہیں اور فرض کر لیتے ہیں کہ وہ کبھی کبھی واقعی کچھ بھی بول لیتے ہیں اور ان کے الفاظ ان کا اصل مدعا بیان کرتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی یہ بات ایک ناقابل تردید حقیقت بن کر ہمارے سامنے آتی ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں، وہ ہمیں یقیناً بالواسطہ یا براہ راست، فاشزم کی طرف لے جاتی ہے۔

ان کی اقتصادی پالیسی (اگر اس کے لیے یہ شاندار اصطلاح استعمال کی جاسکتی ہے تو) ہی کو لے لیجیے۔ وہ چرچے سے شروع ہو کر چرچے پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کا سارا وجود چرچے پر ہی ہے، جس کو انھوں نے اپنے ”عدم تشدد“ کے تصور کے ساتھ خشک کر رکھا ہے۔ اگر کسان اپنے گھروں میں اپنے لیے خود کپڑا تیار کرنے لگیں گے، اور ہندو زمینداروں کی ناقابل برداشت زیادتیوں کا مقابلہ ”عدم تشدد“ سے کرتے رہیں گے، تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہندوستان کی ساری معاشی برائیاں ختم ہو جائیں گی اور ہندوستان خود بخود آزاد ہو جائے گا۔

اگر ہندوستان کے سوا کسی اور ملک میں کوئی شخص اس طرح کے ناقابل عمل خیالات کا پرچار کرتا، تو اس کو مدبر یا ماہر اقتصادیات نہیں بلکہ نفلہ درجے کا ایک سحر اُتار کیا جاتا۔ چرچے کے بارے میں ان کا نظریہ اتنا ہی قابل عمل ہے، جتنا کہ کہنا کہ اگر امریکہ میں ہر عورت، اپنے شوہر کی جراثیم بنے لگے تو وہاں بے روزگاری کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ چرچے کا ایک بہت چھوٹا سا فائدہ یہ ضرور ہے کہ یہ لکھ شاز کی سوتی کپڑے کی صنعت پر ایک حملہ ہے۔ لیکن اس سے بڑے صنعت کاروں کے لیے کسی قسم کا سنگین خطرہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ بات اس امر سے ظاہر ہے کہ گاندھی کے زبردست حامیوں میں ہندو کارخانہ دار اور مشین ملوں کے کروڑ پتی مالک بھی شامل ہیں، جن کا منافع زیادہ مزدوروں کے خون پینے کی کمائی پر منحصر ہے۔ وہ لوگ گاندھی کے پروپیگنڈے سے بہت خوش ہیں جس کا مقصد انگریزوں سے نفرت کے علاوہ ہندوستان کے غریب کسانوں کو یہ باور کرانا ہے، کہ وہ جس حال میں ہیں، بہت اچھے ہیں۔ انھیں بہتر تنخواہ کے لیے ہڑتال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی انھیں اپنے استحصال کے بارے میں حقیقی واقعات کا کھوج لگانے کی ضرورت ہے۔ ہندو سرمایہ پرستی کے شوریدہ سرترجمانوں کے لیے اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی تھی کہ ان کے پاس جہالت اور توہم پرستی کے شکار ملازموں کا جو انبوه کثیر ہے، وہ عدم تشدد کا حامی ہے اور اپنی تمام تکلیفوں کا ذمہ دار انگریزوں کو قرار دیتا ہے۔ ایک فاشٹ حکمران کے لیے یہ صورت حال جنت سے کم نہیں لیکن ہندوستانی عوام کے لیے گاندھی ازم، بڑے پیمانے پر خودکشی کے

مترادف ہے۔ رائے کے الفاظ میں..... ”گاندھی ازم، ہندوستان کے پسماندہ عوام کی ”نیرو کو پونہ“ اس کی اندھی تقلید کرنے، اور جہالت کی پیداوار ہے۔ گاندھی ازم ہمارے عوام کی بدترین صفات، جہالت، بددلی، احساس کمتری اور پسماندگی کا اظہار ہے۔“ (۱)

گاندھی کے پروگرام کے دوسرے اہم ستون، ان کی نام نہاد عدم تشدد کی تحریک، کچھ بھی حال ہے۔ یہ ایک ایسا اصول ہے، جس پر عمل کرنے کا نتیجہ لازمی طور پر ہمیشہ اتنے بڑے پیمانے پر تشدد کے واقعات کی شکل میں نمودار ہوتا ہے، جن کی پہلے مثال نہیں ملتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ امن عالم کے لیے یہ خطر گاندھی کی ایجاد ہے۔ لیکن ہم گاندھی کو اس الزام سے بری کرتے ہیں۔ عدم تشدد کا نظریہ اتنا ہی قدیم ہے جتنا کہ ہندوئوں کے پہاڑ۔ یہ اس تقدیر پسندی، قنوطیت اور منفی سوچ کا ایک حصہ ہے، جس میں سارا ہندو مذہب گرفتار ہے۔ جدید ہندوستان میں اس کی بہترین مثال ہندو قرض خواہوں کا وہ طریقہ ہے، جو وہ ان قرض داروں پر استعمال کرتے ہیں جو قرضے کی رقم واپس نہیں کرتے۔ وہ نہ قانون کا سہارا لیتے ہیں اور نہ ہی مقروض شخص کا مقابلہ کرتے اور اس کی ناک پر مکہ مارتے ہیں۔ وہ صرف مقروض کی دلخیز پر بیٹھ کر گریہ و زاری شروع کر دیتے ہیں، اس امید پر کہ شاید اس طرح وہ خود شرمندہ ہو کر ان کا قرضہ لوٹانے پر رضامند ہو جائے۔

شاید گاندھی عدم تشدد کے اس نظریے کا پرچار کرنے میں قلعش ہوں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قلعش نہ ہوں۔ لیکن دونوں صورتوں میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک ایسے شخص کے لیے جس کا ذہن اس قدر ذوق نوسی، اور خیالات غلط غلط ہوں، خلوص کا ہونا یا نہ ہونا، بے معنی ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہاں میں ان کی تازہ ترین تعریفوں میں سے ایک ”تعریف“ کا ذکر کروں گا۔ بشرطیکہ ان کے غلط غلط خیالات کے ایک ہم سے دے کو کسی چیز کی تعریف کا لقب دیا جاسکتا ہو۔

”اگر کوئی شخص تنہا مسلح ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا مقابلہ ایک کھوار سے کر رہا ہو، تو میں کہوں گا کہ وہ شخص ڈاکوؤں کا مقابلہ عدم تشدد سے کر رہا ہے۔ فرض کیجیے کہ ایک چوہیا، بلی کا مقابلہ اپنے تیز دانتوں سے کر رہی ہے تو کیا اس چوہیا پر آپ تشدد کرنے کا الزام لگائیں گے؟ اسی طرح پولینڈ کے باشندوں کا، جرمنی کی فوج کے سامنے، جو تعداد اور طاقت میں ان سے کہیں زیادہ تھی، پولینڈ کے باشندوں کا بہادری سے کھڑا ہونا

(۱) ملاحظہ ہو ”گاندھی ازم، نیشنلزم، سوشلزم“ (Gandhism, Nationalism, Socialism)، مصنف ایم این رائے، بنگال ریٹیکل کلب۔

تقریباً تفریقاً عدم تشدد کی ایک مثال تھا۔^(۱)

اگر کوئی شخص ہمیں یہ بتا سکے کہ ان الفاظ سے ان کی کیا مراد تھی، بلکہ کیا مراد نہیں تھی، تو وہ یقیناً بہت ذہین شخص شمار ہوگا۔ بظاہر گاندھی اس بات کا تاثر دینا چاہتے ہیں، کہ پولینڈ کی ایک مشین گن پچاس ہزار منوں کو قتل کر کے بھی "تقریباً" عدم تشدد کی مثال پیش کرتی ہے، کیونکہ اس کے ساتھ دوسری مشین گنوں کی تعداد کم تھی یا بالفاظ دیگر اس بات کو یوں کہا جاسکتا ہے کہ اگر اپنے سے بڑی تعداد کے خلاف تشدد استعمال کیا جائے تو وہ خود بخود عدم تشدد میں تبدیل ہو جاتا ہے۔

ایک شخص یہ دیکھنے سے اس کے بارے میں کہا کہ "یہ نظریہ کسی بھی غیر مسلح بغاوت کے دوران باغیوں کے لیے نہایت معقول مفروضہ ثابت ہو سکتا ہے۔"

واقعی یہ نظریہ بہت معقول ہے۔ عدم تشدد کے پجاری قوم پرستوں کے لیے تو یہ بے پناہ تسلی کا باعث ہے جو پولیس والوں پر عدم تشدد کا پیرول چھڑک کر اسے "عدم تشدد" کی مانچس سے جلا دیتے ہیں اور ان پر امن بیجوں کے لیے بھی جن کی تعداد اگر ایک کے مقابلے میں ایک ہزار ہو، عدم تشدد کے ڈنڈے مار مار کر بڑھائی اور کینڈین لڑکوں کو جاک کر دیتے ہیں۔

اگر گاندھی اب بھی اپنی پالیسی کا خیال کرنے والوں کی لاش پر مسکراتے ہوئے کہہ سکتے ہیں "آپ کو تو بخوبی علم ہے کہ یہ سب کچھ "تقریباً" عدم تشدد ہے۔"

تاہم گاندھی نے بھی اپنے قید ہونے سے چند ماہ پہلے، اپنی نقاب بھائی شروع کر دی تھی۔ انھیں یقین تھا کہ برطانیہ ختم ہو چکا ہے اور جاپانیوں نے جنگ جیت لی ہے۔ اب وہ ان چھوٹے چھوٹے پیلے رنگ کے لوگوں کی نگاہوں میں رہنے کے متحی تھے، جن کے بارے میں ان کا خیال تھا کہ اب وہ ہمارے آقا بننے والے ہیں۔ یہاں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ انھوں نے یہ بات کبھی قبول نہیں کی، کیونکہ وہ ہر بات کرتے وقت ایک آنکھ امریکہ کی طرف بھی رکھتے ہیں اور اگر امریکہ کو ان کو جاپان سے کھلے ہندو مذاکرات کرتے دیکھ لیتا تو ان کے وقار کو بہت سخت دھچکا لگتا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود وہ جس حد تک جاسکتے تھے، گئے۔ انھوں نے جاپانیوں کو جنگی ہی ایک اخلاقی جلیک چیک دے دیا تھا، جسے وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کے لیے وجہ جواز

(۱) یہ بات میں نے 1942-43 Congress Responsibility for Disturbances (گورنمنٹ آف انڈیا پریس) سے لی ہے۔

بتا سکتے تھے۔ انھوں نے کہا کہ جاپانی تو صلح کرنے کو ہر وقت تیار ہیں لیکن وہ بادل نواستہ جارحیت کی جانب مائل ہو رہے ہیں، کیونکہ ہندوستان کا دفاع برطانوی فوجیں کر رہی ہیں۔

"ہندوستان میں انگریزوں کی موجودگی، جاپانیوں کو ہندوستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے رہی ہے۔" انھوں نے کہا کہ "ہندوستان سے انگریزوں کا انخلا، اس ترفیب کو ختم دے گا۔"

یاد دوسرے الفاظ میں اگر برما اور ہندوستان کی سرحدوں کے درمیان بھی جمنوٹ لائن (Maginot Line)، فرانس اور جرمنی کے درمیان کی سرحد پر فرانس کی دفاعی لائن) ہوتی، اور اس کے دفاع کے لیے پوری طرح مسلح سوڈوٹین فوج ہوتی جس کے ساتھ فضائیہ بھی وافر تعداد میں شامل ہوتی، تو بھی گاندھی اسے جلی بھر میں اڑا کر رکھ دیتے، کیونکہ وہ ہندوستان پر حملہ کرنے کی ترفیب دے رہی تھی اور ایک بار یہ ترفیب ختم ہو جاتی، اور ہندوستان کے درخیز کھیت کھلیانوں کا دفاع کرنے کو کوئی شخص باقی نہ رہتا تو جاپانی، ہندوستان کی سرحدوں کو پار کرنے کی بجائے واپس مڑ جاتے اور لوہیاں لگاتے ہوئے اپنے گھروں کو واپس روانہ ہو جاتے۔

اگر گاندھی کا واقعی یہی خیال تھا تو دنیا کا ہر مسلح انسان انھیں اس بات کی تردید نہیں کر سکتا کہ ان کا اثر و رسوخ، اقوام متحدہ کے لیے کتنا بڑا خطرہ اور بخوری طاقتوں (Axis Powers) کے لیے کتنا کارآمد اور مفید تھا۔ یہاں تک کہ ان کے سب سے بڑے لیفٹیننٹ، جواہر لال نہرو، بھی گاندھی کے گزشتہ اجلاس میں یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو گئے تھے کہ گاندھی، انھیں پالیسی کے جس مسودے کو منظور کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، وہ دراصل بخوری طاقتوں کا منشور ہے۔

جواہر لال نہرو نے کہا تھا "اس مسودے کا سارا پس منظر ایسا ہے جو دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دے گا کہ ہم بخوری طاقتوں کے ساتھ مل گئے ہیں۔ اس مسودے کا بنیادی خیال ہی جاپانیوں کی حمایت کرتا ہے۔"

ہندوستان کے نمبر دو لیڈر کے اس اعتراف کے بعد، ان لوگوں کے ذہنی عمل کا ساتھ دینا بہت دشوار ہو جاتا ہے، جو یہ دہرائی کرتے ہیں کہ اگر گاندھی کو روکا جاتا تو اس سے "جنگی کوششیں" مزید تیز ہو جاتیں۔ انسان کا جی چاہتا ہے کہ ان سے پوچھے "کس کے خلاف جنگی کوششوں میں۔ جاپان کے خلاف یا اتحادیوں کے۔"

میں دنیا کا آخری شخص ہوں گا، جو جنگ کے کسی حقیقی مخالف یا کسی عدم تشدد کے سچے حامی، کو برداشت کرنے سے انکار کرے۔ لیکن میں کئی تلخ تجربوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کی شاہراہ،

صرف نیک ارادوں سے پختہ نہیں کی جاسکتی۔ اس کے لیے قوانین کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ شاہراہ صرف نیک نیتی کے رومانوی علاقوں سے نہیں گزرتی، اس کی حفاظت کرنے کے لیے اصولوں اور پولیس کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ گاندھی کی عدم تشدد کی پالیسی، شروع سے آخر تک، مجھے ایک فراہم معلوم ہوتی ہے۔ یہ پالیسی ہمیں نہ صرف خوریزی کی جانب لے جاتی ہے (اور گاندھی کو اس کا علم ہے) بلکہ اپنے بنیادی اصولوں میں بھی قدم قدم پر دشمنانہ اور اندھی طاقت کے ساتھ سینکڑوں سمجھوتے کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔

میں نے ابھی کہا تھا، کہ گاندھی نے جیل جانے سے قبل آہستہ آہستہ اپنے چہرے سے نقاب بٹانی شروع کر دی تھی۔ آئیے ان کی اپنی تقریروں، اور منشوروں کے چند اقتباسات سے اس بیان کی تشریح کرتے ہیں۔

”ہم لڑیں گے یا سر جائیں گے۔“

”یہ ایک کھلی بھارت ہے۔“

”اگر فسادات ہوتے ہیں تو انہیں کون روک سکتا ہے؟“

”آپ اپنے آپ کو آزاد تصور کریں، ہر کام ایک آزاد انسان کی طرح کریں۔“

”ہماری اس تحریک کو ساری دنیا محسوس کرے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ برطانوی فوجوں کی نقل و حرکت میں کسی طرح کی رکاوٹ نہ ڈالے، لیکن برطانیہ کی توجہ اس کی جانب ضرور مبذول ہوگی۔“

ظاہر ہے کہ یہ تمام باتیں عدم تشدد پر مبنی ہیں! ہماری باتیں نہایت نپے ٹٹے الفاظ میں ان سر بھرے لوگوں کا ہاتھ روکنے کے لیے کی گئی ہیں، جو طاقت استعمال کرنا چاہتے ہیں اور گاندھی ہمیشہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انہیں طاقت کے استعمال سے نفرت ہے! یہ بات اس وقت اور بھی واضح ہو جاتی ہے جب ہم اس کو گاندھی کے ان پلیٹوں کے ساتھ پڑھیں، جن کی ہندوستان میں بھر مار ہے۔ یہ پلیٹوں گاندھی کے خیالات کو ان کے منطقی انجام تک پہنچاتے تھے۔ مثال کے طور پر وہ جاپان کی مکمل حمایت کرتے تھے۔

”جاپان بار بار یہ بات دہرا چکا ہے کہ اسے ہندوستان کو تسخیر کرنے کی قطعاً کوئی خواہش نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی مفاد اس سے وابستہ ہے۔ وہ تو صرف انگریزوں کو ہندوستان سے نکالنا چاہتا ہے تاکہ ہندوستان فوراً آزاد ہو جائے۔“^(۱)

یہ پلیٹوں لوگوں کو کھٹے بندوں نقل و غارت پر اکساتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ”ٹامیوں پر چھپ کر حملہ

(۱) بمبئی کا مگرس پلیٹن، ۱۵-۱۶ اگست ۱۹۴۲ء

کرنے کے لیے گوریلا دستے فوری طور پر تشکیل دینے جائیں۔“^(۱) ان میں یہ ہدایات شائع ہوتی تھیں کہ انگریزوں کے لیے کھانے پکانے والوں کو منظم کیا جائے تاکہ وہ اپنے آقاؤں کے لیے خراب کھانا پکائیں۔^(۲) یعنی نرم الفاظ میں انہیں اس بات پر اکسایا جا رہا تھا کہ وہ لوگوں کو بڑے پیمانے پر زہر دے کر ہلاک کر دیں۔

ان میں چوری، آتشزدگی، فساد اور دوسری تخریبی سرگرمیوں کی مکمل ترغیب دی جاتی تھی، اور اس بات کو قطعاً نظر انداز کر دیا جاتا تھا کہ ان کاموں سے کتنے بے گناہ شخص، زندگی سے محروم ہو جائیں گے۔ لیکن ان باتوں کے پرچار کا انہیں مکمل اختیار حاصل تھا کیونکہ عدم تشدد کا وہ عقلم پرچارک، اپنی تمام تر چالاکیاں، مکاریوں اور الفاظ کے ہیر پھیر کا ماہر، ہر وقت ان کی پشت پر تھا۔

”ہم پھر اکرا بات کرنے کا ایک شاہکار، انھوں نے اپنی گرفتاری سے قبل اپنے اخبار ”بھینچن“ میں شائع کیا تھا۔ وہ ”ایک سنجیدہ سوال“ کے جواب میں لکھتے ہیں:

سوال: عدم تشدد کی حدود کے اندر رہتے ہوئے، حکومت کے خلاف کیا کیا جاسکتا ہے؟

جواب: میں صرف اپنی ذاتی رائے ہی دے سکتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ بالکل بے داغ عدم تشدد کے ذریعے۔“

یہاں تک بات ٹھیک تھی لیکن دوسرے ہی فقرے میں وہ فرماتے ہیں:

”ایسی جدوجہد میں بجلی کے تار کاٹنے، ریل کی پٹریاں اکھاڑنے اور چھوٹے پل تباہ کرنے پر بھی اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔“

کیا خوب الفاظ استعمال کیے ہیں، مسٹر گاندھی، چھوٹے پل۔ اس بات کا فیصلہ کون کرے گا کہ کس وقت کون سا پل چھوٹا ہوتا ہے، اور کون سا نہیں ہوتا؟ اور ٹرین کے حادثے کا شکار ہونے والوں کے لیے نیک نیتی کے وہ الفاظ بے کار ثابت ہوتے ہیں، جو ان کے عدم تشدد کے حامی قاتلوں نے ٹرین کی پٹری اکھیڑتے وقت استعمال کیے ہوں گے۔

(۱) ملاحظہ ہو کتابچہ، ورکرز آف انڈیا (Workers of India) جسے آئی سی آف کے نام پر ۲۷-۲۸ اگست ۱۹۴۲ء کو شائع ہوا تھا۔

(۲) ایضاً

دریں اثنا، پوتا کے جس محل میں وہ نظر بند ہیں، اس کی کھڑکیوں سے اگر بیڑوں کی خوشبو باہر آ رہی ہے۔ یہ اگر تیریاں گاندھی کو دنیا بھر میں فہرزم کے حقیقی مخالفوں نے سمجھی ہیں۔ یہ بیسویں صدی کا سب سے بڑا اور ستم خیز فتنہ تھا جو کہ فہرزم کے مخالف لوگ، ایک ایسے شخص کی پوجا کر رہے ہیں، جو فہرزم کو اپنے ملک میں داخلے کی اجازت دینے کو تیار تھا۔

آئندہ کیا ہوگا؟ ان کی شراغیں کس حد تک جاسکتی ہے؟ کیا ان کی پالیسی میں کسی اہم تبدیلی کا امکان ہے؟ ان سوالوں کا جواب اگرچہ قیاس آرائی پر مبنی ہوگا لیکن ہم حالات کے رخ کے بارے میں معقول حد تک درست پیش گوئی تو کر سکتے ہیں۔

میراثی خیال ہے کہ گاندھی کا عملی اثر و رسوخ، تیزی سے کم ہو رہا ہے اور اب شاید وہ بہترین حالات میں دوبارہ استعمال نہیں کر سکیں گے۔ جب تک میرے یہ الفاظ شائع ہوں گے ان کی عمر ۷۷ برس ہو چکی ہوگی۔ دو جیل سے باہر آ کر یہ محسوس کریں گے کہ دنیا اتنے عرصے میں کتنی تبدیل ہو چکی ہے وہ دیکھیں گے کہ برطانیہ اب شدید حالات کا شکار نہیں ہے اور نہ ہی دشمنوں کے مقابلے میں تباہی و بربادی کا دور دورہ قائم ہوگا، اپنی مسکراہٹوں اور وعدوں کے ساتھ، ہندوستان کے دروازے پر اپنے استقبال کے منتظر ہیں۔

اور اس سلسلے میں سب سے اہم چیز ان کی صوفیانہ ہرزہ و سرائی اور زندگی کے تنگ سرگرمگیر حقائق کے درمیان وسیع فجہ ہے، جو روز بروز وسیع تر ہوتی جا رہی ہے۔ یہ فجہ کا مگر لیس کے نسبتاً زیادہ ذہین ارکان کے لیے ہمیشہ سے پریشانی کا باعث ہے۔ نہرو نے، اپنی مشہور خودنوشت سوانح حیات میں کھلے بندوں اس کا اعتراف کیا ہے۔ درحقیقت اس کتاب کا بہترین حصہ وہی ہے، جس میں انھوں نے اس مستقل اور تھکا دینے والی ذہنی کشمکش کا ذکر کیا ہے، جس میں وہ دو متضاد دعوؤں کو یکجا کرنے کی کوشش کی وجہ سے جتا ہیں۔ ایک جانب مہاتما سے وفاداری کا دعوئی ہے، اور دوسری جانب جدید دنیا کے بارے میں اپنے نظریات کی صحت پر یقین۔ ایک جانب جرح ہے اور دوسری جانب عدم تصدد، جس کے پس منظر میں گنوا ماتا ہے (گاندھی کا کہنا ہے کہ میں گائے کی پوجا کرتا ہوں اور اس سلسلے میں کوئی دباؤ قبول نہیں کرتا)۔ قرون وسطیٰ کے جادوؤں میں اور اس باؤلی بانڈی پر لپٹل لگا ہوا ہے کہ "اسے من و عن منظور کرو یا مسٹر ڈ"۔ دوسری طرف ایک سکرتی ہوئی دنیا ہے جو پہلے سے بھی زیادہ تیزی سے ترقی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ یہاں انگیزہ معاشرتی تجربات کی تنقید

ہندو دنیا ایسے ہی نہرو جیسے شخص کا ان دونوں دنیاؤں کے درمیان بٹ جانا ہی حیران کن نہ تو جیسے ان کے کئی دوسرے ساتھی بنے ہوئے تھے۔ یہ ایک ناگوار حقیقت کہ ایک ایسے شخص کے مرنے کا گاندھی کیسے زرب نہیں دیتی، جو جدید ذہن کا مالک ہو۔ لیکن اس ناگوار حقیقت سے بچ کر نکلنے کے لیے انھیں دوبارہ تباہی سے ہم پناہ اور کئی تکلیف دو سمجھوتے کرنے پڑے۔

ہندوستانی نوجوانوں کے ساتھ بھی وسیع پیمانے پر ایسی ہی واقعہ پیش آ رہا ہے جس دن سے گاندھی جیل گئے ہیں ان ہندوستانی نوجوانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے، جو رات بکرا نہ، نیراتھ کا رات، طور پر جنگی کوششوں میں شامل ہو رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی نوجوان بیسویں صدی میں داخل ہونے لگے ہیں۔ ہندوستان کے ہزار ہا دیوتوں سے نوجوان بیڑی تھکاؤ میں فزوق مراکز میں آ رہے ہیں، جہاں انھیں زندگی میں پہلی بار صحت و منہ کی اور ذہن کے ابتدائی اصول سکھائے جاتے ہیں اور انھیں جدید مشینری کا جادو دکھایا جاتا ہے۔ یہ آخری بات بہت اہم ہے، برطانیہ نے حالیہ جنگ کے دوران جو تنظیم کاری کی ہے، اس کی بہترین مثال، دو عظیم جنگی نمائش ہے جو ریشٹا انڈیا روم سے ہندوستان کے مختلف شہروں میں منعقد کی جا رہی ہے۔ یہ نمائش ہندوستانیوں کو جنگ کے جدید طریقوں اور ان سرنگ سے آگاہ کرنے کی ایک کوشش ہے جو جنگ کا سبب بنے ہوئے ہیں۔ یہ نمائش محض نمائشوں اور پروپیگنڈا پسروں کا مجموعہ نہیں۔ یہ ایک نہایت بڑے پیمانے پر دور جدید کی انجینئرنگ، ہوابازی، ٹرانسپورٹ، ذراعت، ریڈیو، طباشی، معاشرتی سروس، علم نباتات اور طب وغیرہ کی مکمل تصویر ہے۔

گاندھی نے اس نمائش کا بائیکاٹ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ عوام میں، اور خاص طور پر نوجوانوں میں بہت مقبول ہے۔ اس نے ان کی زندگی کا رخ تبدیل کر دیا ہے۔ وہ ہندوستان کے اگلیے ہوئے دیہات سے آئے تھے، جو اگر گاندھی کا بس چتا تو آج بھی اسی طرح اگتھ رہے ہوتے۔ لیکن یہاں، جدید سائنس نے اپنی جادو کی چاری کھول دی اور ان کی آنکھیں کھلی کی چینی رو گئیں۔ وہ حیرت اور مسرت سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے حسن میں گم ہو کر، ایک بالکل نئی دنیا کا سفر شروع کر دیتے ہیں، جہاں سے گاندھی کی ساراٹھ آواز بھی انھیں واپس نہیں بلا سکتی۔

اور مہاتما کسی حال میں بھی، اس دنیا میں فٹ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہندوستانی نوجوان ہمیشہ ہمیش کے لیے گاندھی کے چنگل سے آزاد ہو گئے ہیں۔ خواہ گاندھی اسے سمجھیں یا نہیں، خواہ وہ ہندوستانی نوجوان خود اس

بات کو جھسکیں کریں یا نہیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ اب وہ گاندھی کی باتوں سے متاثر نہیں ہوں گے اور ہمارے اندازے کے مطابق ۱۹۴۴ء کے خاتمے تک ایسے نوجوانوں کی تعداد ۴ کروڑ تک پہنچ جائے گی۔

قصہ مختصر، گاندھی کی بروہتی ہوئی عمر کے علاوہ، موجودہ صورت حال کے حقائق نے ان کے کانٹے کو زبردستی محروم کر دیا ہے۔ ان کی عدم تشدد کی پالیسی، ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکی ہے اور عوام نے سمجھ لیا ہے کہ یہ تشددات بدگماں آرائی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ ان کے چند پیروکار زبانی کلامی ان کے چرنے کو خراج تحسین پیش کرتے رہیں گے لیکن زیادہ تر لوگ جلد ہی یہ ظاہر کرنا بھی چھوڑ دیں گے کہ چرنے سے ہندوستان کے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔

لیکن اس تمام عرصے میں گاندھی کے گرد اگر بقیں جلائی جاتی رہیں گی۔ لاکھوں ہاتھ، ان کے گرد تقدس کے بالے کو چمکاتے رہیں گے اور بالآخر جب وہ اس جہان فانی سے رخصت ہوں گے تو ہم شریہ بکرہ کہیں گے کہ ان کا شمار بھی ہندومت کے بے شمار دیوتاؤں میں کیا جائے لگے گا۔

☆☆☆

دوسرا باب

نفرت پرستی ریاست

اب ہم اس کتاب کے اہم ترین اور فوری حل طلب مسئلے کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ہم پاکستان کی سرحدوں پر کھڑے ہوئے ہیں۔

پاکستان ایک ریاست ہے۔ یہ سچ ہے کہ فی الحال یہ محض ایک خواب ہے لیکن مسلمانوں کے لیے کسی حقیقت سے کم نہیں۔

پاکستان کے لغوی معنی ”پاک لوگوں کی سرزمین“ ہیں۔ بغیر افغانی اعتبار سے یہ ہندوستان کے شمال مغرب میں بلوچستان، سندھ، پنجاب اور شمال مغربی سرحدی صوبے پر مشتمل ہوگا اور اس کا ایک حصہ مشرق میں بچل کے زیادہ حصے پر مشتمل ہوگا۔

یہ تجویز پیش کی جا رہی ہے کہ ان علاقوں کو، جن میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، ہندوستان سے، جہاں ہندو اکثریت میں ہیں، الگ کر دیا جائے اور یہ علاقے اپنے آپ کو ایک آزاد ریاست قرار دے دیں۔ مسلم لیگ، اس تجویز کی دیوانہ وار حمایت کر رہی ہے۔ مسلم لیگ مسلمانوں کی ایک مضبوط اور منجانبہ جماعت ہے جس کو ہندوستان کے ۸۵ فی صد مسلمانوں کی حمایت ہے، اور اس کے لیڈر مسٹر ایم۔ اے۔ جناح ہیں۔

خوابوں کی یہ ریاست، کسی دن بھی ایک دھماکے کے ساتھ، دنیا کے نقشے پر ابھر سکتی ہے۔ میں ان لوگوں میں شامل ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ریاست قائم ہوگی اور اسے قائم ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تو اس سے ایشیا میں ایک بالکل نئی صورت حال نمودار ہو جائے گی، طاقت کا موجود و توازن درہم برہم ہو جائے گا، اور دنیا کے ہر ملک کی پالیسی میں بڑے پیمانے پر تبدیلی واقع ہوگی۔

لہذا یہ بات درست معلوم ہوتی ہے کہ ہم اس ریاست کی سرحدوں کو عبور کر کے اس کا تفصیلی جائزہ لیں۔

لیکن ایسا کرنے سے قبل ہمیں اس پس منظر کا مطالعہ کرنا پڑے گا جس میں اس ریاست کے خواب نے جنم لیا ہے۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان اختلافات کا پس منظر، جس کو پاکستان حل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہمیں اس کتاب میں جا بجا ان اختلافات کے حوالے تو ملے ہیں لیکن ہم نے اب تک اس مسئلے کو

ملحد و کر کے اس پر خصوصی توجہ سے غور نہیں کیا۔ اب ایسا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔

بہت ہی کوشش، ہندوستان کے دوسرے شہروں کی نسبت زیادہ امن، قانون کی پابندی کرنے والا اور ”مذہب“ شہر بنا رہا ہے۔ یہاں پولیس کا نظام بہتر ہے، رات کو سڑکوں، گلیوں میں روشنی کی جاتی ہے اور کوئی اکیلی عورت بھی دن کو یا رات کے کسی وقت بھی، ان میں آزادانہ گھوم پھر سکتی ہے۔ اس کو کسی قسم کی سنگین زیادتی کا ڈر نہیں ہوتا۔

اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس شہر میں فرقہ وارانہ کشیدگی، نفرتا کم پائی جاتی ہے۔ جس وقت ہندوستان کے دوسرے شہر، ہندوؤں اور مسلمانوں کے خون میں نہائے ہوئے نظر آتے ہیں، یہیں خاموشی کے ساتھ اپنے کاروبار میں مصروف نظر آتا ہے۔

فروری ۱۹۲۹ء سے لے کر اپریل ۱۹۳۸ء تک کا یہی کارڈ یہ ہے۔ باقی سالوں کے اعداد و شمار ہمارے پاس نہیں ہیں۔

۱۹۲۹ء میں یہاں دو فرقہ وارانہ فساد ہوئے۔ پہلے میں ۱۳۹ افراد ہلاک اور ۳۹۹ شدید زخمی ہوئے۔ یہ فسادات ۳۶ دن تک جاری رہے۔ دوسرے میں ۱۳۵ افراد ہلاک اور ۱۰۹ زخمی ہوئے۔ یہ فسادات ۲۲ دن تک جاری رہے۔

۱۹۳۰ء اور ۱۹۳۲ء میں بھی دو فسادات ہوئے۔ ان میں بھی ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد تقریباً اتنی ہی تھی۔ ہمارے پاس صرف ۱۹۳۲ء میں ہونے والے دوسرے فساد کے اعداد و شمار ہیں۔ یہ فساد ۳۹ روز تک جاری رہا، ۲۱۷ افراد ہلاک ہوئے اور ۱۳۷، ۷۱ لوگ شدید زخمی ہوئے۔

۱۹۳۳ء، ۱۹۳۴ء اور ۱۹۳۵ء میں بھی فسادات ہوئے لیکن ان میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد نسبتاً کم تھی۔ ۱۹۳۶ء میں جو بڑا فساد ہوا، وہ ۶۵ دن تک جاری رہا۔ اس میں ۱۹۳ افراد ہلاک اور ۶۳۲ زخمی ہوئے۔

۱۹۳۷ء نسبتاً خاموش سال تھا، اس سال کے بڑے فساد میں صرف ۱۱ لوگ ہلاک اور ۸۵ زخمی ہوئے اور یہ صرف تین ہفتے میں ختم ہو گیا۔

لیکن ۱۹۳۸ء میں ایک ہی فساد میں جو صرف ڈھائی گھنٹے جاری رہا، ۱۱۲ افراد ہلاک اور ۱۰۰ شدید زخمی

ہو گئے۔^(۱)

اس کے بعد سے صورت حال آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے، یاد رہے کہ یہی فرقہ پرستی کے اعتبار سے ہندوستان کے نسبتاً پرسن شہروں میں شمار کیا جاتا ہے۔

”ہندو مسلم اتحاد“ کے لیے مسٹر گاندھی کی دیوانہ وار کوششوں کے باوجود، ۱۹۳۰ء سے ۱۹۳۰ء تک ہندوؤں اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات کا ریکارڈ نہایت تکلیف دہ اور دل دھلا دینے والا ہے۔ یہ بیس سالہ خانی جنگی کارڈ یہ ہے جو مسلح امن کے چند مختصر وقتوں کو چھوڑ کر مسلسل جاری رہی۔^(۲)

دنیا کے لیے اس نہایت اہم واقعے کو آزاد خیال بینی آسانی سے فراموش کر دیتے ہیں، وہ تو ”ہندوستان“ کا لفظ سنتے ہی اور اس علاقے کے، جہاں قتل و غارتگری کے ان پندبات کی حکمرانی ہے، جغرافیائی اتحاد کو دیکھ کر ہی ہیناٹائز (Hypnotized) ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسے لوگ آسمان کی بلندی سے ذرا نیچے آ کر، ہوا بازوں کی اصطلاح میں، درختوں کی بلندی پر پرواز کریں تو ان کے خیالات تبدیل ہو سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر مالابار میں آخری موبلا بغاوت کو قریب سے دیکھنے پر، انھیں کوئی خوشگوار منظر دکھائی نہیں دے گا۔ انھیں ہر طرف ہندوؤں کی لاشوں کے انبار نظر آئیں گے جن میں حاملہ خواتین بھی شامل تھیں، جنھیں پیٹ چاک کر کے ہلاک کیا گیا تھا۔ انھیں ہر طرف جلتے ہوئے مندر، اور تباہی و بربادی کے مناظر دیکھنے کو ملیں گے۔

یہ خواب دیکھنے والے، جو فوری کبہ دیتے ہیں کہ اصل میں برطانوی فرقہ پرستی کو ہوا دے رہا ہے، اگر موقع پر جا کر واقعات کا جائزہ لیں تو وہ یقیناً الزام تراشی کے جرم سے بچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر کواٹ میں آخری بار جو سنگین فساد ہوا تھا، اس کی وجہ اسلام کے خلاف ایک نظم کی اشاعت تھی۔ لیکن ادب کے اس ذرا سے نکلے ۱۱۵۵ افراد کو ہلاک اور زخمی کر دیا، لاکھوں روپے مالیت کی جائیداد تباہ کی، اور ہزاروں دہشت زدہ پناہ گزینوں کے اپنے گھر سے فرار کا باعث بنا۔

(۱) یہ اعداد و شمار میں نے ڈاکٹری آرمیڈ کرک کی کتاب ”Thoughts on Pakistan“ سے لیے ہیں (یہ کتاب تھمکر اینڈ کینی بہت ہی شائع کی ہے)۔ میں اس کتاب کا بہت ممنون احسان ہوں اور اس کے مطالعے کو نہ صرف پاکستان کا مطالعہ کرنے والے طالب علموں کے لیے ضروری سمجھتا ہوں بلکہ جدید ہندوستان کے طالب علموں کے لیے بھی۔

(۲) اینڈ ہفٹ ۱۸

ہندوستان میں کہیں بھی چلے جائے یہی ایک گہائی اپنے آپ کو براتی نظر آتی ہے۔ کسی ہندو کے ذہن میں یہ بات آگئی کہ مسلمانوں نے ہمارے دیوتا کی توجین کی ہے، کسی ہندو نے مسلمانوں کے لفظ کا تذکرہ طے یہ انداز میں کیا ہے، کسی نے ایک مذہبی جلوس پر ایک روڑا پھینک دیا، حتیٰ کہ نماز کے دوران کسی نے بانسری بجائی اور فوراً قیامت برپا ہو جاتی، راکٹیں، خنجر، دوشائے اور آگنی پتھر نکل آتے، اور سارا علاقہ ہفتوں نہیں بلکہ مہینوں تک وحشت کی لپیٹ میں رہتا۔

آخ میں چند انگریز لڑکے ہی فیصلہ کرتے تھے جیسے رائل سیکس رجمنٹ (Royal Sussex Regiment) کی ۲۵ فوجوں کی ایک پٹن نے، حال ہی میں کراچی میں ۲۵ ہزار مذہبی دیوانوں کے ہجوم کو پسا کر کے کیا تھا۔ قصہ یہ تھا کہ ایک ہندو نے اسلام کی توجین کر دی جس پر ایک مسلمان نے اسے قتل کر دیا۔ ظاہر ہے کہ قاتل کو پھانسی دے دی گئی۔ اب اس پھانسی کا بدلہ لینے کے لیے یہ ہجوم لوٹ مار اور قتل و غارت کے لیے شہر کے وسط کی طرف بڑھ رہا تھا۔ پولیس نے انہیں روکنا چاہا لیکن ناکام رہی۔ اس پر انگریز لڑکوں کو طلب کیا گیا اور انہیں ہجوم پر گولی چلانے کا حکم دیا گیا۔ فائرنگ سے ۴۷ افراد ہلاک ہو گئے۔ کانگریس نے اس پر بہت واویلا کیا اور اس کو "شاہی طاقت" کے ظلم کی ایک اور مثال قرار دیا۔

ایک ہزار مذہبی دیوانوں کے مقابلے میں ایک برطانوی سپاہی کے تناسب کو شاہی طاقت کا استعمال قرار دینا، ذرا غور کیجئے آپ کو بھی مشکوک نظر آئے گا۔

ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کے شواہد اتنے زیادہ، اتنے عالمگیر اور اس قدر معاصر ہیں کہ ان سے انکار کرنا ممکن ہی نہیں چنانچہ ہم بھی اس سلسلے میں اپنے قاریوں کی ذہانت کی توجین نہیں کریں گے۔ تاہم اگر کسی کو ابھی ان شہادتوں پر شک ہے تو ہم اس کو اعداد و شمار کے مطالعے کا مشورہ دیں گے۔ یہ اعداد و شمار اتنے واضح ہیں کہ کوئی ہندو، خواہ وہ کتنا بڑا مذہبی دیوانہ کیوں نہ ہو، ان میں رو بدلی نہیں کر سکتا۔

تو یہ ہے پاکستان کا پس منظر..... اس پس منظر میں خون ہی خون ہے۔ ماضی میں خون، حال میں خون، اور اگر یہ خواب پورا نہ ہوا تو مستقبل میں اس سے بھی زیادہ خون۔

ہو سکتا ہے کہ آپ مجھ سے کہیں "یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ دنیا کی دوسری قوموں نے بھی اپنے اختلاف دور کیے ہیں تو ہندوستانی قوم میں ایسی کیا بات ہے جو وہ ان اختلافات کا حل تلاش نہ کر سکے۔"

اس سوال کا جواب صحت کے ساتھ دینے کے لیے ہمیں قوم کی تعریف کرنی ہوگی۔ ریشن (Resonant) نے قومیت کے بارے میں اپنے مشہور مضمون میں قوم کی اس قدر مد و تعریف کی ہے کہ ہم بھی اس کی اس سے بہتر تعریف تلاش کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔

"قوم کس چیز سے بنتی ہے؟" ریشن کہتے ہیں۔

"قوم ایک جیتی جاگتی روح ہے۔ ایک روحانی اصول ہے اور یہ روح دو حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ ماضی اور حال۔ ماضی میں ہماری مشیت کے یادوں کا ورثہ شامل ہوتا ہے اور دوسرے حصے میں ایک ساتھ رہنے کی خواہش اور اس کا بڑا اظہار شامل ہوتا ہے۔ اپنی غیر منقسم وراثت کو قائم رکھنے کی خواہش شامل ہوتی ہے۔ ماضی میں مشیت عظیم کارناموں کا حامل ہونا اور حال میں ایک مشترکہ غم کا مالک ہونا۔ ماضی میں عقیم کام اکٹھے کرنے کی یادیں اور حال میں ایسا ہی کرنے کی خواہش، یہ ہیں دو بنیادی شرائط جن سے کوئی قوم تشکیل پاتی ہے۔"

ہندوستان کیا اس امتحان پر پورا اترتا ہے۔ سب سے پہلے ہم ریشن کی پہلی شرط یادوں کے ایک ورثے کی مشترکہ ملکیت کو لیتے ہیں۔ مسلمان کیا یاد کرتے ہیں۔ وہ یہ یاد کرتے ہیں کہ ہندوستان میں انگریزوں کی آمد سے قبل وہ آٹھ سو برس تک سارے ملک کے مالک بنے رہے اور ہندوؤں کو اپنی جتنی اور جسانی طاقت سے مطیع رکھا اور ہندو اس غلامی کی ناگوار تفصیلات کو فراموش نہیں کر سکے۔ اپنے کتا بچ، دہی ہندو نیشنل موومنٹ (The Hindu National Movement) میں بھائی پر مانتہ لکھتے ہیں:

"ہندو، اپنی تاریخ میں پرتھوی راج، پرتاپ، شیواجی اور ہیراجی جیسے لوگوں کی یاد مناتے ہیں، جو اپنے ملک کے وقار اور آزادی کے لیے مسلمانوں کے سامنے سینہ سپر ہو گئے، جبکہ مسلمان، محمد بن قاسم اور انگریز جیسے مسلمان بادشاہوں کو اپنا قومی ہیرو مانتے ہیں۔

ہاں، ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے پاس یادوں کا ورثہ موجود ہے..... لیکن یہ یادیں نفرت و حقارت کی یادیں ہیں۔

سب سے بڑھ کر یہ امر ہے کہ نفرت کی یہ یادیں صرف ماضی کا حصہ نہیں بلکہ آج بھی

اور اس پر فخر محسوس کرنے کا انجام۔ ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہندو اور مسلمان کسی ایسے ورثے کے امین ہونے کا دعویٰ کریں نہیں سکتے۔

اور اب ریشن کی دوسری شرط کی باری ہے "اکٹھار بنے اور اسٹھ فٹیم کا رانا مے انجام دینے کی خواہش"۔ اس سوال کا جواب تو بڑی حد تک ان واقعات سے بھی مل سکتا ہے جن کا ہم نے پہلے تذکرہ کیا ہے، لیکن ان جوابات میں زور پیدا کرنے کے لیے ہم تھوڑی دیر تک کرمزید واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔

ہندو اور مسلمان کے ساتھ اسٹھ ر بننے کی خواہش بالکل اسی طرح کرتے ہیں جس طرح فرانسیسی باشندے، جرمنوں کے ساتھ رہنے کی، یا امریکی لوگ جاپانیوں کے ساتھ۔ ڈاکٹر امبیڈکر جنہیں حالات کا ہم سے بہتر علم ہے۔ کہتے ہیں: "یہ صورت حال ایسی ہی ہے جیسے دو تجارتی ممالک کے درمیان مسلحہ کی دوڑ۔ اگر ہندوؤں کی بنیادیں یونیورسٹی کے لیے نئی گڑھ یونیورسٹی قائم کرنا لازمی ہے۔ جو نہیں ہندو ایک تحریک شروع کرتے ہیں، مسلمان کوئی دوسری تحریک شروع کر دیتے ہیں۔ اگر ہندوؤں کی آراء میں ایس (۱) ہے تو مسلمانوں نے خاکسار تحریک (۲) منظم کر کے اس کا جواب دے دیا ہے۔ سماجی تھیلاروں اور ساز و سامان کی یہ دوڑ اسی طرح عوام کے ساتھ جاری ہے جس کا مظاہرہ دو ملک جو جنگی تیاریوں میں مصروف ہوں، اسلحہ حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ مسلمانوں کو ہر وقت یہ خوف رہتا ہے کہ ہندو انھیں اپنا غلام بنانا چاہتے ہیں اور ہندو یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان دو بارہا ان پر غالب آنے کی کوشش میں مصروف ہیں۔ دونوں جنگ کی تیاریوں میں مصروف نظر آتے ہیں۔" (۳)

یہ ہے ان کے اسٹھ ر بننے کی خواہش!

ابھی تک ہم نے بنیادی طور پر یہ بات بیان کی ہے مسلمان، اس بات پر مصر ہیں کہ ہم ہندوؤں سے مختلف اور الگ قوم ہیں۔ لیکن گاندھی کی جانب سے ہندوستان کے اتحاد اور ایک مشترکہ ہندوستانی قومیت کا راگ الاپنے کے بعد بھی یہ ایک حقیقت ہے کہ ہندو رائے عامہ بھی بڑی تعداد میں مسلمانوں اور ہندوؤں

(۱) ہندوؤں کی رضا کار تنظیم۔

(۲) مسلمانوں کی رضا کار تنظیم۔

(۳) مزید دیکھئے: Thoughts on Pakistan، مئی ۱۹۴۷ء۔

سے درمیان اختلافات پر اسی طرح اصرار کرتی ہے جس طرح مسلمان۔

مثال کے طور پر ہم یہاں قدامت پسند ہندوؤں کا نقطہ نظر پیش کرتے ہیں۔ یہ نقطہ نظر ہندوؤں کی ایک طاقتور سیاسی پارٹی، مہاسیما، کا ہے، اور جس میں دائیں بازو کے بہترین ومانگ رکھنے والے وگ پیدی اتحاد میں شامل ہیں۔

حال ہی میں، مسٹروفی ڈی ساورکر (V.D Savarkar) نے اپنے صدارتی خطاب میں یہ بات کہہ کر بہت داد و وصول کی تھی:

"ہم ہندو، بذات خود ہندوستان میں آباد ایک مستقل قوم ہیں۔ ہمارا آبائی وطن ایک ہے، ہمیں ملاقاتی اتحاد ہے۔ اور سب سے بڑھ کر ایک ایسی چیز ہے جو دنیا میں شاید ہی کہیں پائی جاتی ہو۔ ہمارے تمام مقدس مقامات ہمارے آبائی وطن میں ہی ہیں۔ اس طرح وطن کے ساتھ ہماری محبت دو گنی ہو گئی ہے۔ ہمارے درمیان بہت سے مشترک رشتے ہیں، ثقافتی، مذہبی، تاریخی، لسانیاتی اور لسانی، صدیوں کے ساتھ ہمیں ایک قوم کے سانچے میں ڈھال دیا ہے۔ ہندو قوم کسی سمجھوتے کے تحت وجود میں نہیں آئی، بلکہ اسی علاقے کی پیداوار ہے۔" (۱)

اس تصویر میں، جو کچھ کچھ ایک طرف دکھائی دیتی ہے، مسلمان کہاں فٹ ہوتے ہیں؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ یہی ہے کہ وہ فٹ نہیں ہوتے۔ مہاسیما کو نہ وہ پسند ہیں، نہ ان کی ضرورت ہے اور نہ وہ ان کے وجود کا اعتراف کرتی ہے۔ جہاں تک ہندوؤں کا تعلق ہے، مسلمان کہیں بھی جائیں۔ اس سستی ہوئی نفرت نے ساورکر کو یہ اعتراف کرنے پر مجبور کر دیا کہ ہندوستان نہ متحد ہے اور نہ اس میں صرف ایک قوم آباد ہے۔ بلکہ ثقافتی، مذہبی اور قومی اختلافات کی پیداوار ہے۔ انھوں نے کہا کہ "آئیے ہم سب مل کر اس ناگوار حقیقت کا مقابلہ بھادری کے ساتھ کریں کہ ہندوستان میں دو قومیں آباد ہیں۔ ہندو اور مسلمان۔"

چلیں یہاں تک تو بات ٹھیک ہے۔ ایک ذمہ دار ہندو رہنما سے یہ اعتراف کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ لیکن بد قسمتی سے ساورکر ایک علیحدہ قوم ہونے کے سلسلے میں مسلمانوں کا دوجوی تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن انھیں اس کے عملی اظہار کی اجازت دینے کے لیے تیار نہیں۔ وہ اور ان کی جماعت پاکستان کے شدید مخالف ہیں۔ وہ کہتے ہیں، ہمیں یہ بات تسلیم ہے کہ مسلمان بھی ہماری طرح ایک قوم ہیں، لیکن ہم انھیں رہنے

(۱) ہندو مہاسیما کے نکلنے کی پیشین گوئی میں تقریر جو دسمبر ۱۹۳۹ء میں منعقد ہوئی تھی۔

کے لیے کوئی علیحدہ وجہ دینے پر رضامند نہیں ہو سکتے۔ ہمیں تسلیم ہے کہ وہ بھی ہندوستان کے پاسی ہیں، اور ان کی تعداد دس کروڑ ہے لیکن ان میں سے ہر ایک دہریہ اور معاشرے سے نکالے جانے کے قابل ہے۔ لیکن ہندوستان ہمارا ہے اور ہم اسے اصلی شکل میں برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سچ ہے کہ وہ کئی صدیوں تک ہندوستان پر سکران رہے، اور وہ برطانیہ کے علاوہ واحد قوم تھے جس نے ہندوستان کو متحد رکھنے کی کوشش کی لیکن یہ سب ماضی کی داستانیں ہیں جنہیں دہرائے کی ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ برطانیہ کی مہربانی سے اب ہم ہندوستان کی نمایاں طاقت بن گئے ہیں۔ تعداد کے حساب سے ہمارا تناسب ایک اور تین کا ہے، اور نقدی کے حساب سے ایک اور تین کا۔ اور اگر یہ جب یہاں سے چلے جائیں گے تب تو ہمارے اختیارات میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔

یہ ہے ایک قدامت پرست ہندو کے نقطہ نظر کا مکمل اور صحیح تجزیہ، اگرچہ اس میں نامناسب زبان استعمال کی گئی ہے۔ اگرچہ چاندھی اس تصور سے ہی کانپ اٹھیں گے کہ اس قسم کا فضول خیال ان کے مقدس ذہن میں کبھی داخل ہو سکتا ہے لیکن ان کے بڑے بڑے کاروباری حامیوں کے ذہن میں ضرور اس طرح کے خیالات پیدا ہوئے ہیں اور انہوں نے بار بار ان کا برملا اظہار کرنے کی بے وقوفی بھی کی ہے۔

ہم آخر کار اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ:

مسلمان نہایت جوش و خروش کے ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایک علیحدہ اور خود مختار قوم ہیں اور ان کا یہ دعویٰ صحیح ہے۔

ہندو..... یا ان کی بھاری اکثریت..... بھی اسی قدر جوش و خروش سے، علیحدہ اور خود مختار قوم ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں..... وہ بھی درست ہے۔

لیکن جب مسلمان اپنی خواہشات کو منطقی شکل دینا چاہتے ہیں اور اپنے لیے ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں تو ہندو اس کے خلاف احتجاج کر کے آسمان سر پر اٹھ لیتے ہیں، کنگریسی پریس کا توپ خانہ پوری طاقت سے پھٹ پڑتا ہے، ساری دنیا میں ہندو نوجوان، جنہیں پیسے دے کر باہر بھیجا جاتا ہے، اس کے خلاف بیان دینے لگتے ہیں اور گاندھی برت رکھ کر بستر پر دراز ہو جاتے ہیں۔

آخر اس سارے عمل کا مطلب کیا ہے؟

ظاہر ہے کہ اس کا مطلب مخصوص مفادات ہیں..... یہ ایک پرانا فراڈ ہے، جو بد قسمتی سے ایک

واقعہ بھی ہے۔ ایک نہایت منحوس واقعہ، جو دنیا بھر کے لیے تکلیف اور پریشانی کا باعث بنا ہوا ہے۔ لہذا ہم ہندوستان کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ وہ خود کو اس سلسلے میں مجرم گردانے۔ یہاں ہم مسلم لیگ کے ایک بااختیار ترجمان کا بیان پیش کرنا چاہیں گے:

”ہندوؤں کی جانب سے پاکستان کی جس شد و حد کے ساتھ مخالفت کی جا رہی ہے، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا مطالبہ ان کے مخصوص مفادات کی جڑوں پر کھڑی چلانے کے مترادف ہے۔ ہندو چاہتے ہیں کہ ہندوستان کی تمام تر دولت پر ان کا قبضہ ہو، لیکن پاکستان ان کے اس خواب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ ہندوستان کے اتحاد اور ناقابل تقسیم ہونے پر ان کا اصرار صرف ایک سیاسی منہب ہے، جس کا مقصد سیاسی اور اقتصادی شعبوں میں مسلمانوں میں جو احساس بیدار ہو رہا ہے، اس کا گھٹاؤ کر دینا ہے۔“ (۱)

وہ شخص اس سچ کی حقیقت کو تسلیم کرے گا، جس کو اس بات کا ذرا سا بھی علم ہے کہ بڑے بڑے کاروباری حضرات نے کنگریسی پرکس طرح قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ قدرتی امر ہے کہ ہندو سرمایہ دار اپنے گھر میں ہر چیز کا مالک بننا چاہتا ہے اور ان کی قدرتی خواہش ہے کہ ہندوستان کے کروڑوں عوام خصوصاً مسلمان عوام کے گرد اپنا حلقہ تنگ کر دیا جائے۔ وہ اپنے اقتصادی کنٹرول کو برقرار رکھنے، اور اسے ان علاقوں تک پھیلانے کے لیے، جو قیام پاکستان کی صورت میں اس کے حلقہ اثر سے باہر ہو جائیں گے، بڑے گاؤں قیامت تک لڑتا رہے گا۔ ان علاقوں میں بہت دولت ہے اور مزید دولت دریافت ہو رہی ہے۔ بنگال صنعت کاری کے لیے منہری مواقع فراہم کرتا ہے، اور مغربی صوبوں کی زرعی پیداوار کے لیے بہت اچھی منڈی ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ مغربی صوبوں میں بہت سے وسائل ایسے ہیں جن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی۔ وہاں دعائیں ہیں، معدنیات ہیں، جنگلات ہیں اور ہندوستان کی بہترین زرعی زمین ہے، خاص کر پنجاب میں۔ ہاں، ہندو سرمایہ دار اپنے مخصوص مفادات کے لیے آخری وقت تک جدوجہد کرتے رہیں گے۔ وہ اور وطن کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے خلاف احتجاج کریں گے اور اس کے لیے سفارت کاری اور پروپیگنڈا کا ہر حربہ استعمال کریں گے کہ اس احتجاج کی آواز دنیا بھر میں گونجے۔ وہ اس مقصد کے لیے آواز داری کریں (۱)

(۱) ملاحظہ کیجئے: Pakistan and Modern India، جس کا ویراچہ کد اٹھم نے لکھا ہے اور جو نا پابلی، بمبئی سے شائع ہوئی ہے۔

گئے، مگر یہ دُعا دیکریں گے، رشوت دیں گے، اور ڈرانے دھمکانے سے بھی گریز نہیں کریں گے اور اس مقدمہ کے لیے ان کے پاس ایسے لوگ ہوں گے، جن کا کردار شک و شبہ سے بالاتر ہوگا لیکن جو ہندو قوم پرستی کے اُٹے میں اتنے زحمت ہوں گے کہ انھیں واقعات اپنے صحیح رنگ میں نظر ہی نہیں آئیں گے۔ ایسی ہی ایک شخصیت پنڈت جواہر لال نہرو کی ہے، جنھوں نے ایک ایسے وقت میں جب ہندوستان کی گلی گلی میں خون بہ رہا تھا اور سارا ملک ایک نہایت بڑی اور خوفناک خانہ جنگی کے دھانے پر کھڑا تھا، نہایت آرام سے امریکہ کو تار بھیجتا کہ ”چند مضمی ہجر لوگوں کے سوا، ہندوؤں اور مسلمانوں میں کسی قسم کا کوئی نسلی، ثقافتی یا لسانی اختلاف نہیں ہے۔“^(۱) اس حیران کن بیان پر جتنے بھی استغاب یہ نشان لگائے جائیں کم ہیں، اور نہ ہی اس کے بعد آنے والے اس تعجب خیز بیان پر جس میں انھوں نے واقعات کو نہایت کم کر کے بیان کیا ہے۔ ”اب چند مسلمانوں کی جانب سے ہندوستان کی تقسیم کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ مطالبہ صرف چار سال پہلے انا ہے اور بہت کم لوگ اس پر تنبیہ کی سے غور کرتے ہیں۔“

ماڑھے آٹھ کروڑ لوگوں کے لیے ”کچھ“ کے لفظ کا استعمال آپ کو عجیب نہیں لگا۔ اور ”بہت کم“ لوگ اس پر تنبیہ کی سے غور کرتے ہیں۔“ کے الفاظ، ایک عظیم قوم کے زندگی یا موت کے بڑھتے ہوئے جذبات کی ترجمانی کرنے کا ایک ذرا لاطریق نہیں ہیں۔

خیر، آپ کو پہلے سے خبردار کر دیا گیا ہے۔ جوں جوں خواہوں کی اس ریاست کا خاکہ سامنے آئے گا، اور دنیا کی نگاہوں میں اس کی شکل واضح ہوگی، اُس وقت کے واقعات کا آپ کو پہلے سے علم ہو گیا ہے۔ پاکستان پر برطرح سے ملے کیے جائیں گے، اس کے بارے میں جھوٹی افواہیں پھیلائی جائیں گی اور اس کے بارے میں اس قدر غلط بیانات دیے جائیں گے کہ اس کی مثال ملٹی محال ہے لیکن تمام باتوں کے باوجود مجھے یقین ہے کہ وہ اس امتحان میں پورا اترے گا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ ریاست وجود میں آئے گی۔

اور ہم اب اس ریاست کے ہونے والے بادشاہ..... مسٹر ایم۔ اے جناح سے ملاقات کے لیے چلتے ہیں۔ آج کی سیاست میں ان کے اہم مقام کو دیکھتے ہوئے اگر ان کو ایشیا کا اہم ترین شخص قرار دیا جائے، تو غلط آرائی نہیں ہوگی۔

☆☆☆

(۱) ملاحظہ ہونے والی ناکہ کنفرینس، ۱۹-۱۹۴۲ء جولائی ۱۹۴۲ء۔

نیراباب

ایک عظیم شخصیت سے بات چیت

ایشیا کے اہم ترین شخص کی عمر ۶۷ سال ہے۔ دو دراز قد، ڈبل پٹے اور خوشنما، کھانگی دیتے ہیں۔ ایک آنکھ کی عینک، جس میں گرے رنگ کی ریشمی ڈوری پڑی ہوئی ہے اور کف لگے ہوئے سفید کالر کے ساتھ جو وہ گرم ترین موسم میں بھی پہنتے ہیں۔ انھیں دیکھ کر چین کے کسی عانی نسب انسان، نہ انے سٹول کے کسی مدبر کا گمان ہوتا ہے ان جیسے لوگ ہمیں سنٹ تیز کلب میں انھیں پڑھتے اور Contrexville سے لطف اندوز ہوتے ہوئے نظر آتے تھے، جس کا جام ملیبا ٹوسٹ (Melba Toast) سے بھرے ہوئے کوئین اینی ٹوسٹ ریک (Queen Anne toast rack) پر رکھا ہوتا تھا۔

میں نے مسٹر جناح کو ”ایشیا کا اہم ترین شخص“ اس لیے قرار دیا تھا، کہ آپ انھیں نمایاں طور پر یاد رکھ سکیں۔ اگرچہ حد سے بوجی ہوئی تعریف کی طرح اس بات کو بھی معرض بحث بنایا جاسکتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری تعریف سچ سے کچھ زیادہ دوڑ نہیں ہے۔ ہندوستان آئندہ چند برس تک دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا رہے گا اور اس میں مسٹر جناح کو سٹریٹجک (Strategic) اہمیت حاصل ہے، وہ اس جنگ کو ادھر یا ادھر، جس طرف لے جانا چاہیں، لے جاسکتے ہیں۔ ان کے دس کروڑ مسلمان، آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف جاسکتے ہیں۔ لیکن صرف ان کے کہنے پر کسی اور کے نہیں۔ یہ ہے اصل نکتہ۔ ہندوؤں کی عقلوں میں یہ بات نہیں، ہاں اگر گاندھی چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ لینے کو نہرو، یا راجگوپال اچاریہ، فیلل اور دوسرے درجنوں لوگ موجود ہیں۔ لیکن اگر جناح چلے جاتے ہیں تو ان کی جگہ لینے کے لیے کون ہے؟

یہ سب کچھ کہنے سے میری مراد یہ نہیں ہے کہ جناح کے چلے جانے سے مسلم لیگ ختم ہو جائے گی..... وہ بہت طاقتور اور ہم خیال لوگوں کی تنظیم ہے..... لیکن جناح کے جانے کے بعد یہ کیا کرے گی، اس کا اندازہ لگانا بہت ہی دشوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بالکل پھڑی سے اتر جائے اور ہندوستان میں خون خرابہ شروع کر دے، ایک نئی جنگ کا آغاز کر دے۔ لیکن جب تک جناح موجود ہیں، اس قسم کا کوئی واقعہ رونما نہیں ہو سکتا۔

اب آپ کو اس امر کا علم ہو گیا ہوگا کہ اس یک چشمی عینک کی ریشمی ڈوری کے ساتھ، بہت کچھ بندھا

ہوا ہے۔

میری ان سے پہلی ملاقات ۱۸- دسمبر ۱۹۳۳ء کو ہوئی تھی۔ انھوں نے مجھے کہا تھا کہ وہ میرے لیے آدھا گھنٹہ نکل سکتے ہیں۔ لیکن یہ ملاقات تین گھنٹے تک جاری رہی۔ اس عرصے میں انھوں نے بہت ساری چیزوں کا تجزیہ کیا۔ جس کا خلاصہ..... ان کی باتوں کا جیتا جاگتا نچوڑ اس مکالمے میں ہے، جو اگلے صفحت پر درج ہے اور جس کو انھوں نے ازراہ مہربانی، خود ہی ایڈٹ کیا ہے۔

ہم ایک خاموش کمرے میں، جس کی کھڑکیاں باغ کی جانب کھلتی ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، اور دنیا کے اہم ترین مسائل پر ایک ایسے شخص سے گفتگو میں مصروف ہیں، جو ان مسائل کو حل کرنے کے لیے قابل ترین شخص ہے۔

۲

مصنف: آپ کے تقریباً تمام ناقد آپ پر یہ الزام عائد کرتے ہیں کہ آپ نے پاکستان کی تخریب کافی وضاحت سے نہیں کی۔ مثال کے طور پر دفاع، اقتصادیات اور اقلیتوں کے بارے میں بہت ساری تفصیلات ایسی ہیں جن کو وہ دودانتہ غیر واضح اور مبہم چھوڑ دیا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید انصاف پہنچی ہے۔

جناح: یہ نہ منصفانہ ہے اور نہ ذہانت پر مبنی۔ خاص طور پر جب یہ کسی ایسے انگریز نے کی ہو، جسے اپنی تاریخ کا بھی علم ہو، جس وقت آئرلینڈ (Ireland) کو برطانیہ سے الگ کیا گیا، تو اس وقت دو دستاویز جس میں علیحدگی کی شرائط درج کی گئی تھیں، تقریباً دس سطروں پر مشتمل تھی۔ ایک ناقابل بیان حد تک پیچیدہ و تنازعے کو، جس نے صدیوں سے برطانوی سیاست میں زہر گھول رکھا تھا، طے کرنے کے لیے صرف دس سطروں کی ایک دستاویز! باقی تمام تفصیلات مستقبل کے لیے چھوڑ دی گئی تھی..... اور مستقبل عموماً ایک قابل تعریف حائل کے فرائض انجام دیتا ہے۔ میں تو پاکستان کے اصول اور اس کی تخلیق کے بارے میں دس سطروں سے بہت زیادہ مواد دنیا کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ لیکن ایک ایسا بابو پرنٹ (Blue Print) جیٹکی تیار کرنا جس میں تمام تفصیلات طے کی گئی ہوں، کسی بھی شخص کی طاقت سے بعید ہے۔ جب گول میز کانفرنس میں برما (میانمر) کی علیحدگی کا فیصلہ کیا گیا، اس وقت یہ بابو پرنٹ کہاں تھا؟ جب سندھ کو بمبئی سے علیحدہ کیا گیا تب یہ بابو پرنٹ

کہاں تھا؟ اس کا جواب الاحوال یہی ہوگا کہ کہیں نہیں۔ اس کا وجود ہی نہیں تھا۔ اس کے وجود کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اہم نکتہ یہ تھا کہ علیحدگی کے اصول کو تسلیم کر لیا گیا تھا۔ باقی تمام کام خود بخود ہوتے چلے گئے۔

مصنف: آپ پاکستان کے اہم اصولوں کو کن الفاظ میں بیان کریں گے؟

جناح: پانچ لفظوں میں "ہندوستانی مسلمان ایک قوم ہیں" اگر آپ اسے تسلیم کرتے ہیں تو آپ کو پاکستان کے اصول کو بھی قبول کرنا ہوگا، بشرطیکہ آپ ایک دیانت دار اور با اصول شخص ہوں۔ باوجودیکہ اس کی راہ میں حائل رکاوٹیں اس سے ہو گئیں، مگر یہی کیوں نہ ہوں، یعنی کنی الحوائج ہیں، تب بھی آپ کو یہ اصول تسلیم کرنا پڑے گا۔ اور اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو یہاں مسٹر جناح اپنے کندھے اچکا کر مسکرائے..... معاملہ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔

مصنف: جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہیں، تو کیا آپ کا مطلب مذہبی اعتبار سے ایک جداگانہ قوم کا ہونا ہے؟

جناح: جزوی طور پر، مکمل طور پر ہرگز نہیں۔ آپ کو یہ بات ذہنی نشین کر لینی چاہیے کہ اسلام صرف ایک مذہبی عقیدہ نہیں بلکہ ایک حقیقت پسندانہ اور عملی ضابطہ حیات ہے۔ میں زندگی اور جو باتیں زندگی میں اہم ہوتی ہیں، اُن کے بارے میں سوچتا ہوں۔ میں اپنی تاریخ، اپنے سیر و زائے، اپنے فن تعمیر، اپنی موسیقی، اپنے قوانین اور اپنی ثقافت کے بارے میں سوچتا ہوں۔

مصنف: پلیز میں ان باتوں کو لکھنا چاہتا ہوں۔

جناح: (ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد) ان تمام باتوں میں ہمارا نقطہ نظر نہ صرف ہندوؤں سے بنیادی طور پر مختلف ہے، بلکہ زیادہ تر چیزوں میں اصولی طور پر معاندانہ ہے۔ ہم بالکل مختلف ہستیاں ہیں۔ زندگی کی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو ہمیں ایک ساتھ رکھ سکے۔ ہمارے نام، ہمارا لباس، ہماری خوراک سب ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ہماری اقتصادی زندگی، تعلیم کے بارے میں خیالات، عورتوں کے ساتھ برتاؤ، جانوروں کے ساتھ ہمارا رویہ، ہر چیز جداگانہ ہے۔ ہم زندگی کے ہر مقام پر ایک دوسرے کے مقابل ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر گائے کا ازلی مسئلہ ہے

لیجئے۔ ہم گائے کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہندو اس کی پوجا کرتے ہیں۔ بہت سے انگریز سمجھتے ہیں کہ گائے کی پوجا صرف ایک رسم ہے، جو صدیوں سے چلی آ رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ابھی چند روز کی بات ہے کہ گائے کا یہ مسئلہ پولیس کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا۔ ہندوؤں نے گائے کو سر عام ذبح کرنے کے خلاف شدید ترین احتجاج شروع کر دیا تھا۔ لیکن گائے کا یہ مسئلہ تو ہزاروں ان مسئلوں میں سے صرف ایک ہے جن پر اختلاف پایا جاتا ہے (وقت) تم نے کیا لکھا ہے؟

مصنف: میں نے لکھا ہے کہ مسلمان ایک قوم ہیں۔

جناح: اور کیا تمہیں اس بات پر یقین ہے؟

مصنف: ہاں، مجھے اس بات پر یقین ہے۔

جناح: (ایک مسکراہٹ کے ساتھ) اور کوئی سوال؟

مصنف: میرے پہلے سوال کا تعلق اقتصادیات سے ہے۔ پاکستان میں مسلمان امیر تر ہو جائیں گے یا غریب تر؟ اور کیا آپ باقی ہندوستان کے خلاف میرف کی پابندیاں عائد کریں گے؟

جناح: اس کے جواب میں، میں بھی تم سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا۔ کیا تم جرمنی کے ماتحت ایک امیر انگلینڈ کو پسند کرو گے یا ایک غریب لیکن آزاد انگلینڈ کو؟

مصنف: اس سوال کا جواب تو ظاہر ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے۔

جناح: بالکل ٹھیک۔ لیکن کیا اس کے بعد تمہارا سوال قدرے دقیقاً تو نہیں لگ رہا۔ یہ عظیم آئیڈیل، ذاتی آرام یا عارضی آسائشوں کے سوال سے درجہ بالا بلند تر ہے۔ مسلمان لوگ ایک سخت جان، پتلی دلی اور جفاکش قوم کے افراد ہیں۔ اگر پاکستان کا مطلب یہ ہے کہ وہ کچھ زیادہ سخت جان ہو جائیں تو انہیں اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن اس بات کا یہ مطلب نہیں کہ لازمی طور پر ایسا ہی ہوگا۔ اس بات کا کوئی جواز نہیں کہ قومیت کا تختہ، اقتصادی مشکلات کا باعث بنے۔ اس میں شک و شبہ نہیں کہ مسلمان قوم صنعتی اعتبار سے بہت پیچھے ہے اور وہ فوری طور پر نوکریں بھی نہیں ہوگی۔ لیکن دس کروڑ افراد پر مشتمل ایک آزاد قوم کی حیثیت سے ان کی اقتصادی حالت، ان حالات سے بدتر نہیں ہو سکتی، جس میں اس کے افراد بکھرے بکھرے اور غیر منظم ہوں گے، جہاں دو ۲۵ کروڑ ہندوؤں کے

غلام ہوں گے، جو ان کا اتصال کرنے پر مصر ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ میٹلز (Versailles) کے معاہدے کے بعد، یورپ کے کسی ملک کا کوئی باشندہ ملے ہو کر یہ اعلان کیسے کر سکتا ہے کہ پاکستان اقتصادی طور پر ایک ناکام ملک ثابت ہوگا۔ جن تعلیم دانوں نے یورپ کو مغربی اور متحارب سرحدوں میں تقسیم کر کے اسے تباہ کاری کے ایک مستحکم نتیجہ نمونے میں تبدیل کر دیا تھا، ہمیں اقتصادیات کا درس دینے کے اہل نہیں ہو سکتے، خاص کر اس صورت میں جبکہ ہمارا مسئلہ ان کی نسبت بہت سادہ ہے۔

مصنف: اور کیا اس کا اطلاق دفاع پر بھی ہوتا ہے؟

جناح: جی ہاں، اس کا اطلاق دفاع پر بھی ہوتا ہے۔ میں آپ سے پھر ایک سوال کرتا ہوں۔ افغانستان کا دفاع کیسے ہوتا ہے، اس کا جواب زیادہ پیچیدہ نہیں۔ افغان اپنے ملک کا دفاع کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح پاکستان کا دفاع بھی ہوگا۔ ہم ایک بہادر اور متحد قوم ہیں، جو کام کرنے کے لیے ہمیشہ مستعد اور ضرورت کے وقت جنگ کرنے کو بھی تیار رہتی ہے۔ لہذا دفاع کے مسئلے میں کوئی خاص دشواری پیش آنے کا سوال ہی نہیں۔ ہم میں اور دنیا کی دوسری قوموں میں کیا فرق ہے؟ مثال کے طور پر ایران میں اور ہم میں۔ اور یہ بات بالکل واضح کہ ہمیں تبدیلی کے لیے وقت ملے گا۔ ہم انگریزوں سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ وہ ہندوستان سے فوری طور پر نکل جائیں۔ برطانیہ تمام بد نظمی پھیلانے کا ذمہ دار ہے اور اب اسے ختم کرنے میں بھی انگریزوں کو ہماری مدد کرنی چاہیے۔ لیکن ایسا کرنے سے قبل انہیں بہت ساری باتوں پر غور کرنا ہوگا۔ اور اس پر مجھے یہ آگاہ میرے پاس ایک چیز ہے جو میں تمہیں دکھانا چاہوں گا۔

مسٹر جناح مجھ سے اجازت لے کر کمرے سے باہر چلے گئے۔ میں نے سگریٹ سہاگنی اور انتھار کرنے لگا اور مجھے یک دم احساس ہوا کہ ایک بات ہو رہی ہے۔ بلکہ نہیں ہو رہی۔ مجھے فصد نہیں آ رہا تھا۔ جناح نے تقریباً تقریباً، دوستانہ الفاظ میں برطانوی پالیسیوں پر تنقید کی تھی۔ (میں نے اس مکالمے میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے) لیکن ان کی تنقید نہایت واضح اور حقیقی تھی۔ ہندوؤں کی تنقید کی طرح مگر مگر مگر الفاظ کا مجموعہ یا فقراتوں اور غلط باتوں کا مجموعہ مرکب نہیں تھی۔ ان کی تنقید کسی مرض کی تشخیص کی مانند تھی۔ جناح اور ایک مثالی ہندو سیاست دان کے درمیان اتنی ہی فرق تھا جتنا

کہ ایک سرجن اور جن نکالنے والے ایک عامل کے درمیان ہوتا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جناح ایک ایسے سرجن ہیں، جس پر آپ اعتماد کر سکتے ہیں، خواہ اس کا فیصلہ کتنا ہی سنگین اور اہم ہو۔ پاکستان کے مسئلے سے منسلک سے پہلے جناح نے کہا تھا "انگریزوں کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ اس ملک میں ان کا کوئی دوست نہیں ہے۔ کوئی ایک فرد بھی۔"

ایک ہندو سیاست دان نے یہی لفظ نہایت بلند آواز میں خوشی کے ساتھ کہے ہوئے۔ جناح نے نہایت دھمکے انداز میں اور اظہارِ مسرت کے ساتھ یہ لفظ کہے۔

چلیے، وہ پھر کمرے میں داخل ہو گئے ہیں اور ایک کتاب لے کر آئے ہیں۔

جناح: حصص یاد ہو گا کہ ایک منٹ پہلے میں نے کہا تھا کہ انگریزوں کو بہت زیادہ غور و فکر کرنا پڑے گا۔ لیکن، انگریز اس عادت کو اپنے مزاج کے موافق نہیں پاتے۔ وہ آرام کرنے اور اس انتظار میں بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں کہ ہر چیز، آخر میں، خود بخود ٹھیک ہو جائے گی۔ اس کے باوجود جب وہ سوچنے کی زحمت گوارا کرتے ہیں، تو ان کی فکر بھی اتنی ہی واضح اور تخلیقی ہوتی ہے جتنی دنیا میں کسی شخص کی ہو سکتی ہے۔ ان کے عقیدے منظرِ عوام میں..... کم از کم ہندوستان کے مسئلے کے بارے میں..... جان برائٹ (John Bright) بھی شامل ہیں۔ تم نے ان کی تقریروں کا مجموعہ پڑھا ہے؟

مصنف: کم سے کم سکول سے نکلنے کے بعد تو نہیں پڑھا۔

جناح: اچھا تو اسے پڑھو۔ یہ پچھلے دنوں مجھے اتفاق سے مل گئی تھی۔ انھوں نے کتاب میرے ہاتھ میں دی۔ یہ کتاب "The Speeches of John Bright" کا ایک بوسیدہ اور پُرانا نسخہ تھا، اور جس جگہ سے کتاب نکول کر مجھے دی گئی تھی وہاں دیا کے اس عظیم ترین مقرر کی یہ تقریر درج تھی جو انھوں نے دارالعوام میں ۳- جون ۱۸۵۸ء کو کی تھی۔

"برطانیہ، ہندوستان پر کب تک راج کرنے کا ارادہ رکھتا ہے؟ کوئی شخص اس کا جواب نہیں دے سکتا لیکن یہ مدت خواہ کتنی بھی ہو، پچاس سال، سو سال یا پانچ سو سال، سوال یہ ہے کہ کیا کوئی شخص، جس کے ذہن میں شعور کی ہلکی سی رقع بھی ہو، اس بات پر یقین کر سکتا ہے، کہ اتنے بڑے ملک کو..... جس میں ۲۰۰ توہینوں کے لوگ رہتے ہیں، اور مختلف زبانیں بولتے ہوں، کبھی بھی یک جا کیا جاسکتا ہے؟ اور اس کو ایک منظم، مضبوط اور پائیدار سلطنت کی شکل دی جاسکتی ہے؟ مجھے تو یقین ہے

کہ ایسا ہونا قطعاً ناممکن ہے۔"

میں نے کتاب انھیں واپس کر دی۔

جناح: جو بات برائٹ نے اس وقت کہی وہ آج سچ بن کر رہا ہے۔ مانتے ہیں۔ بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہو گا کہ یہ بات آج پہلے کی نسبت کہیں زیادہ سچ ہو گئی ہے، اگرچہ آج کل ہمارا وہ وہ قومیں نہیں جگہ صرف دو قوموں پر ہے۔ ہندو اور مسلمان۔ اور یہ بات پہلے سے زیادہ سچ گئی ہو گئی ہے۔ وقت نے ہمیں قریب تر کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آج کا مسلمان بیدار ہو چکا ہے۔ اس نے سمجھ لیا کہ اس نے جان لیا ہے کہ "متحد ہندوستان" میں ہندو مسلمانوں کے ساتھ کس قسم کا سلوک رہا کر سکتا ہے۔ ایک "متحد ہندوستان" کا مطلب ایک ایسا ہندوستان ہے جس میں ہندوؤں کا غلبہ ہو۔ اس سے معنی صرف یہی ہیں۔ اس کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے۔ اس کو کوئی اور معنی پر جانے کی کوشش قطعاً ناجائز ہے۔ "ہندوستان" برطانیہ کی ایجاد ہے۔ یہ ایک انتظامی ذہن ہے جس پر یہ وہ ترکیبیں تیار کئے گئے ہیں۔ یہ ایک کاغذی تخلیق ہے جس کا اصل میں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔

مصنف: اس سلسلے میں ستم ظریفانہ بات یہ ہے کہ آپ کے قہر کہتے ہیں کہ پاکستان خود بھی برطانیہ کی تخلیق ہے..... وہ پاکستان کو "تقسیم کرو اور راج کرو" کا اصول منطبق کرنے میں برطانیہ کی ذہانت کی مثال قرار دیتے ہیں۔

جناح: (قدرے گرمی سے) جس شخص نے یہ بات کہی ہے اس نے میری ذہانت، داری پر شک کرنے کے علاوہ برطانوی ذہانت کی بھی توہین کی ہے۔ اگر کوئی چیز برطانیہ کو ہندوستان میں رکھتی ہے تو وہ "متحد ہندوستان" کا وہ غلط تصور ہے، جس کا پرچار گاندھی کرتے ہیں۔ میں پھر کہتا ہوں کہ متحد ہندوستان، ایک برطانوی تخلیق ہے، یہ ایک خیالی وجود ہے..... ایسا خطرناک خیالی وجود جو کبھی ختم نہ ہونے والے جنگ و جدل کا باعث بن سکتا ہے۔ جب تک یہ جنگ جاری رہے گی انگریزوں کے پاس ہندوستان میں رہنے کا ایک بہانہ موجود رہے گا۔ یہاں "تقسیم کرو اور راج کرو" کے اصول کا اطلاق نہیں کیا جاسکتا۔

مصنف: اور آپ کی خواہش ہے "تقسیم کرو اور چلے جاؤ۔"

جناح: آپ نے یہ بات بہت خوبصورت الفاظ میں چیش کی ہے۔

کے بار بہت دور تک لے جاتی اور ہمیں بہت ساری غیر منافع بخش قیاس آرائیوں میں الجھا دیتی ہے۔

یہ بات تقریباً آئینے میں معلوم ہوئی ہے کہ جو کس خطہ کے رہنے کے ساتھ کسی قصبہ کے قلعہ میں مقیم ہے

میں ایسی مشکلات نہیں پیش آئیں گی جن میں سے کیا جا سکے۔ بلکہ اس بات کا قوی امکان ہے۔ جو دنیا بھر میں انسانی چچاس برسوں میں، جن ایسے ہی مسائل کو کامیابی سے حل کیا ہے، پاکستان ان کو ناپائیدار آسانی سے حل کرے۔ اس میں شک نہیں کہ یہ ایک بڑا سرزدیکل آپریشن ہے۔ لیکن قوموں کی زندگی میں، فوڈ کی طرح،

ایسے مرلے آتے ہیں جن میں ایک بڑا سبز جیل آپس میں نہ صرف ایک بہتر مافیان ہوتا ہے بلکہ ان جیلوں میں ہوتا ہے۔ ہندو اور مسلمان قوموں کے درمیان مسلسل جنگ کے سیاست میں کچھ ایسی صورت پیدا ہو گئی ہے جس کی کینسر سے بہت مشابہت ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ کینسر جب بڑھ جاتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ممکن ہے۔

روجا جاتا ہے۔ یعنی نشتر۔ گاندی کے عقیدے کے مطابق علان کے سر پر ہے، اور امریکا کے سین جسٹس نے بتایا ہے اور عطانیوں کے تمام خوبصورت ایجادات جو دنیا بھر میں باتھوں یا تھلیں جاتی ہیں، سب بے کربانیت بنی ہیں۔ دو تمام مریض کی حالت بگاڑ دیتی ہیں، اور اس کے آخری علان کو اور باہر مشکل بنادیتے ہیں۔ آخر کار نشتر ہی کام آتا ہے اور ایک نشتر جو تھری اور درستی کے ساتھ کاٹ دے، تاریکی میں اندھا حصار پر چڑھ کر کھاتی ہوئی ہزار گلوکاروں سے بہتر ہوتا ہے۔

پاکستان کے بارے میں اس تمام بحث میں جو بات انتخابی حیرت انگیز ہے، وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے حقیقت پسند افراد آہستہ آہستہ اس کے حامی ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ ہندوستان کے تنگ بین حامیلوں کی جانب سے اس کی مسلسل مخالفت ہے۔ اس کی وجہ کارگریں کا زوردار اور مسلسل پروپیگنڈہ جس کو بڑے

بڑے ہندو کا روپاریوں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ جو یہ کہتے ہیں کہ ہندو مت میں جو بات ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، حاصل ہے۔ وہ نہایت عیاری کے ساتھ اور مسلسل دنیا کے دلوں میں یہ بات ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور وہ کہنا کہ گریس بنی ہندوستان ہے اور ہندوستان کو تقسیم کرنے کی کوشش کو غلطی کی ایک ناپاک سازش ہے، اور وہ تقسیم کر داور حکومت کر دے کے آرمزودہ اصول پر عمل کر رہا ہے۔

مغرب کے زیادہ تر آزاد خیال لوگ اس پروپیگنڈے کا بڑی طرح شکار ہو گئے ہیں۔ نتیجتاً مسلمان غیر معمولی نظارہ دیکھتے ہوئے رہا ہے، کہ ”ترقی یافتہ“ انگریز سیاست دان، دارالعوام میں کھڑے ہو کر انتہائی

[illegible]

غلوں کے ساتھ، ہندوستان کی آزادی کے مشترکہ نصب العین کے حصول کے لیے، ہندوستان کو متحد رکھنے کے حق میں دلیں دے رہے ہیں۔ وہ اس بات سے قطعاً نا آشنا ہیں کہ ہندوستان کا یہ نام نہاد اتحاد ہی ہندوستان میں برطانوی راج کا سب سے بڑا سبب ہے۔
متحدہ کھو اور حکومت کرتے رہو۔
تقسیم کرو اور نکل جاؤ۔

جراثیم ہندوستان اور اس کے مسائل کے بارے میں اپنی رائے دے رہے ہیں، ان کی میزوں پر یہ الفاظ نمایاں طور پر نظر آنے چاہئیں۔

کاغذیں کے پروپیگنڈے کی کامیابی کا ایک اور بھی زیادہ نمایاں پہلو یہ ہے کہ اسے ایسے مردوں اور عورتوں کے انہوے کثیر نے تسلیم کیا ہے، جو ہندوستان کے سوا، دنیا کے ہر خطے میں مظلوم اقلیتوں کی شکایتیں سن کرنی الواقع بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو اگر شبہ بھی ہو جائے کہ کسی شخص نے سلواک باشندوں کی توہین کی ہے تو اس پر بحث کے لیے کمیٹیوں کے بیچ می اجلاس بلائے شروع کر دیتے۔ شلی اٹلی کے آسٹریا باشندوں یا رومانیہ میں ہنگری کے باشندوں کے بارے میں دوسو سوچ سوچ کر پاگل ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہندوستان کے ہر کروڑ مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے، اس پر بالکل خاموش رہتے ہیں حالانکہ ان کا قومیت اور آزادی کا دعویٰ انتہائی قدیم اور دوری توجہ کا طالب ہے۔ اگر یہ لوگ حقیقتاً اتنے مخلص نہ ہوتے تو ان پر ایسے ریاکارانہ نسلی امتیاز کا اصرار عام نہ ہوتا جس کی نظیر تاریخ انسانی میں نہیں ملتی۔

میری خواہش ہے کہ میرے پاس اتنی گنجائش ہوتی کہ ہم اس بات کا جائزہ لے سکیں کہ برطانوی حکومت، اگر "تقسیم کرو اور نکل جاؤ" کی پالیسی کو اپنانے کو دیا پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے۔ میرے خیال میں تو نتیجہ نہ صرف ہندوستان کے لیے مفید ہوگا بلکہ خود برطانیہ اور ساری انسانیت اس سے مستفید ہوگی۔ یہ "وقت کے مارچ" نہیں آگے کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اس سے دنیا کا جسم، بہت سارے خطرناک مواد سے پاک ہو جائے گا اور اگر یہ کام جلدی، واضح انداز میں اور کسی قسم کا سمجھوتہ کے بغیر انجام دیا جائے تو ممکن ہے کہ برطانیہ کو کبھی اس سے بہت فائدہ ہو۔ صرف تجارت میں نہیں بلکہ روحانی فائدہ بھی پہنچے، اور اس عظیم مسلمان دنیا کے ساتھ ہمیں اپنے تعلقات کی یاد دہا کر دیا جائے، جس کے ساتھ، ہمارے رشتے نہایت گہرے ہیں۔ اگر ہم تسلیم کریں تو۔

نوٹہ مابعد:

میرے ایک دوست نے جنھوں نے یہ باب پڑھا تھا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ "جنتان، جیسا کہ آپ نے ان کی تصویر پیش کی ہے، ایک قابل یقین شخصیت معلوم ہوتے ہیں لیکن کیا، وہ واقعی مسلمانوں کے نقطہ نظر کی ترجمانی کرتے ہیں۔ کیا مسلم لیگ اور مسلم ہندوستان واقعی یکساں ہیں۔ اگر ایسا ہے تو پاکستان واقعی جیتنا ہوا نظر آتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے، اگر مسلم لیگ کے مخالف لوگوں کی تعداد بھی کافی ہے تو آپ کی تمام دلیلیں بے کار اور نا کام ثابت ہوں گی۔"

یہ ایک اہم نکتہ ہے، اور جواب کا مستحق۔ اس کا جواب نہایت مختصر الفاظ میں دیا جاسکتا ہے۔

اگر مسلم لیگ، مسلم ہندوستان کی نمائندگی نہیں کرتی، تو ہم آہستہ سے، شاید اعداد میں، سوال کر سکتے ہیں کہ کون کرتا ہے؟ اگر کوئی دوسری جماعت مسلمانوں کی نمائندگی کرنے کی دعویدار ہے، تو وہ کون سی ہے؟ وہ کہاں چھپی بیٹھی ہے اور اگر مسلمانوں کی صفوں میں مسلم لیگ کی مخالفت کا ذرا سا شائبہ بھی ہے تو کاغذیں اس کے وجود سے کیوں ناواقف ہے۔ کاغذیں اپنی تمام شکایتیں، بلند آواز اور فتح، مسلم لیگ تک ہی کیوں محدود رکھتی ہے۔ کاغذیں ہر روز یہ اعلان کیوں کرتی رہتی ہے کہ ہمیں، مسلم لیگ کے ساتھ کسی تحفظ پر پہنچنا ہوگا؟ گاندھی اپنی تمام دلیلوں، ہر تنبیہ، ساری ڈانٹ ڈپٹ میں، مسلم لیگ کے رہنما جتاج کو ہی اپنا مخاطب کیوں بناتے ہیں؟

اس سوال کا جواب یقیناً واضح ہے۔ کیونکہ مسلم لیگ ہی مسلم ہندوستان ہے۔ اس کے خلاف کوئی

مخالفت آواز بلند نہیں ہوتی کیونکہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کے عزم کا مکمل اظہار ہے۔

جن لوگوں کو اعداد و شمار سے دلچسپی ہے، ان کے لیے اعداد و شمار بھی بہت واضح اور قائل کر دینے والے ہیں۔ گزشتہ سات سال کے دوران ایک نشست کے سوا ہندوستان میں ہر جگہ، جہاں مسلمانوں نے معنی انتخابات میں حصہ لیا ہے، وہاں مسلم لیگ کا اغیار کامیاب ہوا ہے۔ (۱) مسلم لیگ امیدوار سونی صد پاکستان کے حق میں تھے۔ ان کے پروگرام میں اس بات کا شائبہ بھی نہیں تھا کہ وہ پاکستان کے سطلے میں کسی قسم کا سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہیں یا ناٹل منول سے کام لے رہے ہیں۔ انھوں نے ہر مقام پر انتخابات میں کامیابی حاصل کی۔ بنگال میں، آسام میں، شمال مغربی سرحدی صوبے اور سندھ میں ہر اس مقام پر جو پاکستان کا حصہ

(۱) یہ عجیب واقعہ بونپلی کی ایک نشست پر پیش آیا تھا جہاں مقامی اور ذاتی مفادات نے مسائل کو الجھا دیا تھا۔

ہیں سکتا تھا۔ مرکزی قانون ساز اسمبلی میں بھی مسلمانوں کے لیے ۲۰ مخصوص نشستوں میں سے ۲۸ پر کٹر مسلم راجی قابض ہیں۔

اگر اس سے بھی مسلمانوں کے عزم کا اظہار نہیں ہوتا، تو میں یہ سوال کرنے میں بالکل حق بجانب ہوں کہ یہ کس بات کی علامت ہے۔

☆☆☆

چوتھا باب

بھوک

اور اب وقت آ گیا ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ انگریز ان مسئلوں سے عہدہ بردار ہونے کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اس کتاب میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم کوئی عمومی جائزہ لے سکیں۔ لہذا ہم اپنی توجہ صرف ایک واقعے کی جانب مرکوز کرنے پر اکتفا کریں گے جو حال ہی میں دنیا بھر کی توجہ کا مرکز بنا رہا ہے۔ بنگال کا حالیہ قحط۔

اس قحط کو خاص طور سے منتخب کرنے کی کئی وجوہ ہیں۔ سب سے پہلی اور اہم ترین وجہ تو یہ ہے کہ یہ قحط اتنا دل دہلا دینے والا اور روح فرسا تھا، کہ عالمی ضمیر کو اس کی یاد دلاتے رہتا ضروری ہے۔ ہر برطانوی اور ہندوستانی سیاست دان کے کیلنڈر میں، ہر موسم گرما کے آغاز پر، ایک مختصر سی یادداشت درج ہوتی چاہیے جو اسے ۱۹۳۳ء میں پیش آنے والے اس ہولناک واقعے کی یاد دلاتی رہے، اور اس بات کا احساس دلاتی رہے کہ آئندہ اس قسم کے دلاؤیز واقعات دوبارہ پیش نہیں آنے چاہئیں۔

لیکن اس المیہ کی یاد تازہ کرنے کی ایک اور اہم وجہ بھی ہے۔ برطانیہ میں ہی نہیں، سمندر پار کے ممالک میں بھی رائے عامہ کا بہت بڑا حصہ، اس کو برطانیہ کے ریکارڈ پر ایک بدفما داغ تصور کرتا ہے۔ برطانیہ کے عوام، اپنی گرم جوشی اور غلط ملط ذہنوں کے ساتھ، ہمیشہ غلط نتیجہ اخذ کرنے میں اذیت پسندانہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ اس موقع پر بھی انھوں نے حالات و واقعات کا سرسری جائزہ لیے بغیر تمام الزام خوشی خوشی اپنے سر لے لیا۔ وہ لوگ جنھیں بنگال کی حکومت کے طریق کار کا تھوڑا بہت علم تو کیا، یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ بنگال نقشے میں کہاں واقع ہے، کائنات پر وہ پینڈیگنڈے کے ہر الزام کو دہرانے لگے اور خود بخود یہ فرض کر لیا کہ موقع پر موجود برطانوی افسر جو بیانات دے رہے ہیں، سراسر جھوٹ پر مبنی ہیں۔ برطانیہ کی یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم ہندوستانی طلبہ کو، جو لازمی طور پر حقائق سے نا آشنا تھے، باغی نہیں قرار دے دیا گیا، اور تیس تیس سال کا تجربہ رکھنے والے برطانوی سرکاری ملازموں کو، ان کا نقطہ نظر نے بغیر ہی، سزا سنائی گئی۔ یہ ہماری قومی ذہنیت کی ایک نمایاں مثال ہے جس کو ”انصاف پسندی“ کا نام دیا جاتا ہے، لیکن بسا اوقات، جیسا کہ اس موقع پر اس کو ”مریضانہ ذہنیت“ قرار دینا بہتر ہوتا ہے۔

لیکن میں یہ باب کسی بھی برطانوی یا ہندوستانی سیاسی گروپ کی حمایت کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اُن قابلِ رحم عوام کی ترجمانی کی خاطر تحریر کر رہا ہوں جو عام طور سے باہمی بحث و جدل کے درمیان تقریباً نظر انداز کر دیے جاتے ہیں۔

بھوک بہت خالص کا رنٹ ہے۔ یہ ایک بچے کے نازک بدن کو لے کر اپنے قلم کی ایک لائن سے اس کا پیٹ اس قدر پھلا دیتی ہے کہ ہر شخص کو گمان ہوئے گا ہے کہ خیالی خوراک سے بڑے بنگال کے لوگوں کی المٹاک تصویروں میں بچوں کی تصویریں سب سے زیادہ نمایاں نظر آتی ہیں جب یہ بچے خوراک کی تلاش میں گھبوں میں مارے مارے پھرتے تھے تو ان کے چہرے بڑیوں پر تھے ہونے کسی مامک کی طرح نظر آتے تھے، ہاتھ پاؤں سوکھی ہوئی مٹیوں کی مانند دکھائی دیتے تھے لیکن ان کے پیٹ بے ڈھنگے طریقے پر پھولے ہوئے ہوتے، جیسے وہ ان کی بھوک کا مذاق اڑا رہے ہوں۔ تاہم بالغ لوگوں میں بھوک کی یہ عجیب و غریب علامت نظر نہیں آتی تھی۔ ان کے پیٹ نظر ہی نہیں آتے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی چلی پسیوں اور رانوں کے درمیان براؤن رنگ کی کھال کا ایک چوند لگا ہوا ہے۔ وہ بھی زندہ کا رنٹ نظر آتے تھے۔ گزشتہ چند برسوں کے دوران ہم سب نے وہ پوسٹر دیکھے ہیں جن میں یورپ کے مظلوم عوام کی حالت کی عکاسی کی گئی ہے۔ ہم سب ان تصویروں سے آشنا ہیں جن میں ایک ماں، جو خود بھی بھوک سے ڈھانچ ہو گئی ہے، اپنے مرتے ہوئے بچے کو گود میں لیے کھڑی ہے۔ نوجوان جسم جو مت کر فطرت بڑیوں کا ڈھانچہ رو گئے ہیں، اپنی اندھی آنکھوں سے بولناک آسمان کو گھور رہے ہیں۔ بس یہی حال تھکتے کا بھی تھا۔ آپ کہیں گے کہ یہ تو زندگی نہیں، کوئی خوفناک ڈراما ہے جس کے پردے پورے اس کی تیاری میں بے حد مغالطہ آرائی کی ہے۔ کسی انسان کے گالوں کی بڑیاں اس طریقے سے باہر کیسے نکل سکتی ہیں؟ انسان کی پسلیاں اتنی نمایاں کس طرح ہو سکتی ہیں؟ شانوں کو دیکھ کر یہ خوفناک تاثر کس طرح مل سکتا ہے کہ بڑیوں کے ایک لمبے چوڑے ڈھانچے پر کسی نے کپڑا نایک دیا ہے؟

”نہیں یہ زندگی نہیں ہے۔ یہ تو سبھی خیر ڈراما ہے۔ وہ بھی نہایت گھناؤنا“۔ ہر شخص یہی سوچتا ہے اور یہ ٹھیک بھی ہے۔ کوئی پروڈیوسر اتنے بولناک واقعات، اتنی بڑی تعداد میں پیش کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا۔ چوہوں کو ہی لے لیجیے۔ اگر یہ کوئی ڈراما یا فلم ہوتی تو اس میں چوہے، چھوٹے چھوٹے چھوٹے نظر آتے۔

لیکن رات گئے چورنگھی کی کھرابوں تلے یہ مناظر اکٹرا کھینچنے میں آتے تھے کہ مجھ اور سب کس ٹوک بیڑی تھا، میں منع ہیں، جنہیں نہ دنیا کا کچھ ہوش ہے نہ پروا، اور ان کے پیچھے مایوں میں، بک کر پھرتے ہوئے چوہے سب سے بڑے نظر آتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کٹاؤں میں چلنے والے ان بد نصیب انسانوں کی طاقت رفتہ رفتہ زائل ہو جاتی اور اس کے ساتھ ساتھ چوہے پہلے سے زیادہ خوف اور رعب ہو جاتے تھے۔ اب وہ انسان سے ڈرنے کی بجائے بچوں کے اوپر چڑھنے لگے تھے، انھیں جھونکی لگاتے کی گونٹ ڈالتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں چمک تھی، جیسے کہ وہ ان پر قسمت لوگوں کی موت کا انتقام لے رہے ہوں۔

کوئی بھی فلم ڈائریکٹر اس قسم کی فلموں کو پاس نہیں کرتا، اس پر واقعات کو ایک جڑی بوٹی شکل میں پیش کرنے کا الزام عائد ہو سکتا تھا۔ لیکن یہ سچ و ذی نہیں تھی۔ سید حاسدہ حاکم واقعہ تھا۔

تھکتے جانے سے قبل میں نے وہاں کی بہت ساری کہانیاں سُن رکھی تھیں۔ ان میں سے سب سے زیادہ ناقابلِ یقین کہانی کا تعلق اس بچی سمی اور گچی مزی خوراک کے لیے جو لوگ موٹائی کے کوزے دانوں میں پھینک دیتے تھے، فاقہ کشوں کے درمیان لڑائی سے تھا۔ ان لڑائیوں کی کہانیاں بار بار سُنائی دیتی تھیں اور ہر بار اس قدر تکلیف دہ اور کر بناک تفصیلات کے ساتھ، کہ ان کی حقیقت پر شبہ ہونے لگا تھا۔ یہ کہانیاں بوس اور جھوٹ پر مبنی معلوم ہوتی تھیں۔ لیکن تھکتے پیٹنے کے چند گھنٹے بعد ہی میں نے بھینا ایک ایسی ہی لڑائی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، کہ مجھے ایک بچے کی چٹائی دی۔ مڑ کر دیکھ تو ایک بچہ زخمی پر گرا ہوا تھا اور اسے پیچھے والا کوئی اور نہیں اس کا اپنا باپ تھا جو ایک ہاتھ سے کوزے کے اس بدبودار اور غلیظ ذمیر میں خوراک تلاش کر رہا تھا، اور دوسرے ہاتھ سے اپنے خاندان کے دوسرے افراد کو پرستہ تھیلے، ہاتھ۔ وہ سب کے سب ایک دوسرے پر بھوکے جانوروں کی طرح غرا رہے تھے۔ کبھی کبھی غارت کے اس ذمیر میں سے انھیں کھانے کے لیے کوئی موٹا ٹکڑا مل ہی جاتا تھا۔

میں اس وقت تھکتے گیا تھا جب قہار نے زوروں پر تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا بچہ سمرنا نیند میں جھک رہا تھا کہ ”اس بچران نے برطانوی راج کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا کنگریس کے ۵۰ سال کے پروڈیگنڈے نے نہیں پہنچایا۔“

سمرنا نیند، ظاہر ہے کہ اس واقعے پر بہت خوش تھیں۔ بشرطیکہ یہ واقعہ حقیقی ہوگا۔ یہاں یہ شرط

لگانے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ مسز نائید و نے جن باتوں کو "واقعہ" قرار دیا تھا، وہ صرف کاغذی کا پروپیگنڈا تھیں، جن کا شمار خوش یقینی سے کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر مسز نائید و کو ظاہری طور پر اس بات کا یقین تھا کہ قحط کی بڑی وجہ فوج کا لالچ تھا۔ لیکن یہ بات ایک منٹ میں جھٹلائی جاسکتی ہے، کیونکہ برطانوی فوج چاول کھاتی ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستانی ہر حال میں چاول کھاتے، خواہ وہ دردی میں ہوتے یا نہ ہوتے۔ ایک اور بات اٹلی کے جنگی قیدیوں کے لیے خوراک کے بارے میں کہی جاتی ہے، لیکن انھیں بنگال میں نہیں وٹھی صوبے میں قید کیا گیا ہے۔ مسز نائید و کے گھرانے میں ایسے "واقعات" کی بہتات تھی۔ ان کی باتیں سن کر انسان اس مفروضے پر یقین کرنے کو تفریباً تیار ہو جاتا کہ اٹلی کے چند قیدی، لاکھوں ہندوستانیوں کی موت کے ذمہ دار ہیں۔

لیکن ایک ایسے خاندان پر، جو میرے ساتھ اسی مہرانی سے پیش آیا ہو، اس طرح کہنا میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ جب میں حیدر آباد سے رخصت ہوا، تو مسز نائید و کا دو بیٹا جو ایک آئور ویک ڈاکٹر ہے، مجھے چھوڑنے میں تنہا آگیا تھا، جب ٹرین چھوٹنے لگی تو اس نے مجھے ایک پیکٹ پیش کیا۔ اس پیکٹ کے اندر تانبے کی پلیٹ تھی جس میں تین سوراخ تھے۔ ساتھ ہی یہ ہدایت درج تھی کہ اگر میں اس پلیٹ کو ناف سے تین انچ کی بلندی پر اپنے پیٹ پر لٹکوں گا تو یہ ہینڈ کورنگ کے لیے بہت کارآمد ثابت ہوگی اور کلکتہ میں ان دنوں ہینڈ بیل راتھا۔ مجھے ہینڈ کا یہ علاج اس قدر اٹوکھا لگا کہ چند روز بعد میں نے ایک یورپین ڈاکٹر سے دریافت کیا کہ کیا واقعی یہ مجھے پیٹ سے محفوظ رکھنے میں مؤثر ثابت ہوگا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ پلیٹ آپ کو ہندو قحط کی کوئی سے تو شاید بچا سکے، لیکن پیٹ کے علاج میں اس کی افادیت، بلا تک جیچ (سیاہی چوس) کے ایک کیکے ٹکڑے سے زیادہ نہیں۔

لیکن یہ بات ہمیں قحط سے متاثرہ علاقوں سے دور رکھنے کا باعث بنی ہوئی ہے، لہذا اہم بھی ٹرین کی رفتار سے آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ مسز نائید و اپنے اس دعویٰ میں کہاں تک درست تھیں، کہ اس قحط سے برطانوی راج پر ایک کاری ضرب پڑی ہے۔

ٹرین کو وہ پھر کے قریب کھٹک پہنچنا تھا۔ لیکن جب میں نے صبح کی کھڑکی سے پردہ بنایا اور راستے کے اس ٹیشن پر، جہاں ٹرین ٹھہری تھی، ایک نظر دوڑائی تو مجھ پر واضح ہو گیا کہ ہم سرتے ہوئے لوگوں کی سرزمین میں داخل ہو چکے ہیں۔ سارے پلیٹ فارم پر جہاں کہیں کچھ سایہ تھا، ہڈیوں کے زندہ وڈھانچوں کے

جوڑ بیٹھے دکھائی دے رہے تھے۔ یہ لوگ بالکل خاموش اور تقریباً بے حس و حرکت تھے۔ کبھی کبھی کوئی بچہ بے چینی سے حرکت کرتا تھا یا کبھی کوئی ہڈیوں کا ڈھانچہ کھانے کے ڈبے کو آہستہ آہستہ اٹھ کر اس کی خالی مہرائی کو اس طرح گھورتا جیسے اسے کسی ایسے تجڑے کی امید ہو جس سے اس خالی ڈبے میں خوراک آجائے۔ میرے کمپارٹمنٹ کے باہری ایک چھوٹی سی لڑکی بیٹھی ہوئی اپنے خالی ناشتہ دان میں اٹکی پیچ کر اٹکی کو چاٹ رہی تھی۔

میں برنارڈ شا کی طرح اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ فقروں کو بھیک نہیں دینی چاہیے۔ یہ درست ہے کہ ایک آئیڈیل سوسائٹی میں، نجی خیرات کی ہدایت نہیں ہوتی لیکن سوسائٹی کی جگہ ابھی تک ایک مثالی سوسائٹی میں تبدیل نہیں ہوئی ہے، یہ امر سگندلانہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان و سائل کے ہوتے ہوئے بھی کسی دوسرے کی تکلیف کو نظر انداز کر دیا جائے اور مدد سے انکار کے ساتھ ساتھ کسی شاطرانہ اصول کی باتیں کرنا تو بالکل ہی کھلی بے رحمی ہے۔ یہ تصور کرنا بہت دشوار ہے کہ حضرت عیسیٰ، کسی فقیر کا استقبال، اقتصادیات پر لکھجے کر کریں گے۔

اور اس طرح جب اس لڑکی نے ناشتہ دان میں پھرائی ہجیرنی شروٹ کی تو میں نے اپنا سوٹ کس اتارا اور جلدی جلدی اس میں کھانے کی چیزیں تلاش کرنے لگا۔ لیکن نتیجہ کچھ اچھا نہیں نکلا۔ میرے سوٹ کس سے زبان (tongue) کا ایک چھوٹا سا ڈبا، ٹانگو جس کی ایک بوتل، سارڈین پھلی کا ایک ڈبا اور ڈبا بند بینز (Beans) کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تاہم میں نے سوچا کہ یہ چیزیں تو اسے دے دی جائیں اور اس کے ساتھ وہ ایک روپے بچھی۔

میں نے کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر کھڑکی معمول کے مطابق جمی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی پر مزید زور لگانے لگا۔ اس لڑکی کو یہ خوراک دینا اچانک میرے لیے انتہائی اہم ہو گیا تھا۔

"میں آپ کی کوئی مدد کر سکتا ہوں؟"

یہ آواز میرے ایک ہم سفر کی تھی۔ وہ خوشگوار خند و خال کا مالک ایک ہندو نوجوان تھا، جرات کو کسی دت گاڑی میں داخل ہوا تھا، اور سیدھا اوپر کی رتھ پر چلا گیا تھا۔

"جی..... اگر آپ کو زحمت نہ ہو تو"

وہ اپنی رتھ سے اتر کر کھڑکی کی طرف بڑھا..... پھر اس کی نگاہ خوراک کے ان ڈبوں پر

اور یہ خیال کسی ایک طبقے تک محدود نہیں تھا، ایسا لگتا تھا جیسے سوسائٹی کے ہر طبقے میں یہ خیال رچا ہوا ہے۔ اس شہر میں اپنے اولین دنوں میں، میں ایک نوجوان کے گھر گیا جو امدادی باورچی خانوں کا انتظام بڑی اچھی طرح چلا رہا تھا۔ وہ ایک نہایت فیشن ایبل اور جدید طرز کے فلیٹ میں رہتا تھا۔ وہاں ہم نے کاک نیل پیئے۔ اس پارٹی میں تمام مہمان نہایت شاید اور ممتاز لوگ تھے۔

"ہم کبھی چاول نہیں کھاتے، میرے دوست نے کہا" جب سے یہ قسط پڑا ہے میں نے اپنے باورچی سے کہہ دیا ہے کہ چاول خریدنے کی کوشش کسی بھی حال میں نہ کرے۔"

میں اسی لمحے میں، اس کا بھڑا ایک ٹرے میں کیویر آن ٹوسٹ (Caviare on Toast) لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ اس میں بٹلر کی کوئی خطا نہیں تھی، کیویر باہر گھومتے ہوئے ڈھانچوں کے کسی کام نہیں آ سکتی تھی، لیکن میرے اندر کارنوں کا احساس شدید تر ہو گیا۔

ہر جگہ یہی صورت حال درجش تھی۔ میں جس دوست کے ساتھ رو رہا تھا اس کے پاس گولڈفش کا ایک بڑا سا پیالہ بھی تھا۔ بائگی پر بیٹھ کر ان چمک دار مچھلیوں کو دیکھنے کے ہنگاموں سے بے نیاز، خشک خشک پانی میں تیرتے دیکھنا، نہایت خوشگوار معلوم ہوتا تھا اور پھر ایک دن میں نے، اسی پیالے کے ساتھ، ایک بیکٹ کھا دیکھا جس پر "Finest Goldfish Food" (گولڈفش کے لیے بہترین خوراک) کا لیبل لگا ہوا تھا۔ ایک بہترین خوراک کھانے والی گولڈفش اور بھوک سے جھٹکتے ہوئے بچے۔ ان دونوں کا موازنہ کوئی نئی بات نہیں تھی لیکن انسان کے ذہن میں اس قدر مرعیانا وہاں پیدا ہونے شروع ہو گئے تھے کہ سامنے کی چیزیں، مثال کے طور پر گولڈفش کا سڈول جسم بھی، سوجا ہوا اور مسخ نظر آنے لگا تھا۔

تمام اہم شاہجگہ سینئرز میں ریستوران اور خوراک کی دکانیں تھیں، اور ان کے باہر دیواروں سے ٹیک لگائے ہوئے، گھروں میں پڑے ہوئے، سیزھیوں پر بیٹھے ہوئے، خاموش ڈھانچے تھے۔ ان کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ اگر آپ کو انگلیٹڈ میں اپنے گھر بھیجیے گے لیے چاکلیٹ بھی خریدنے ہوں، تو آپ کو ان کے جسموں کے اوپر سے گزر کر جانا پڑتا تھا۔ میں نے صرف ایک بار ایسا کیا تھا اور وہ واقعہ نہایت تکلیف دہ اور پریشان کن تھا۔ چند دن کے بعد تو مجھے خوراک کی صورت سے بھی نفرت ہونے لگی تھی۔

نئی شناخت کرنے کی میری پہلی کوشش نامکام ثابت ہوئی۔ ایک روز ہم اس یا لکونی میں بیٹھے ہوئے تھے جہاں ہمارے دوست نے اپنی گولڈفش رکھی ہوئی تھی کہ ہمیں نیچے فرش پر پڑی ہوئی ایک عورت دکھائی دی۔

وہ امداد سے منہ پڑی ہوئی تھی اور اس کے شانے کے ساتھ ایک بچہ چپکا ہوا تھا۔ دونوں تھکے اور اس قدر فائدہ زدہ تھے کہ کوئی شخص ان کی کمر سے کمال اتار کر اسے ایک پٹے پر اسے کپڑے کی طرح مردار لگتا تھا۔ ہم چائے پینے بیٹھے ہی تھے چنانچہ میں نے ہیرے سے کہا کہ "جس وقت باہر لوگ جھگ سے مرے ہوں تو ہم یہاں بیٹھ کر کس طرح کھا، پی سکتے ہیں؟ مجھ سے یہ نہیں دیکھا جاتا" چنانچہ ہم نے ایک کے دو پڑے گورے کائے، کچھ فروٹ رکھے، چائے کا ایک جگ انڈیا، اور دو روپے کے ساتھ ہیرے کے ہاتھ انھیں بھجوا دیا۔ یہ ایک پٹھان تھا، جو بنگالیوں کو نہایت نفرت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اسے یہ کام پٹھان نہیں آیا لیکن وہ یہ تمام لے کر اس عورت کے پاس چلا گیا اور ہم اوپر سے دیکھنے لگے کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔

اس عورت کو اٹھ کر بیٹھنے میں کئی منٹ لگے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ نہایت سستی سے، ایک کانچو اٹھ کر سونگھا اور ہاتھ سے چھوڑ دیا۔ ایک کانچو ایک گٹر میں گر گیا جہاں سے دو کوئے اسے اپنی پیٹھ میں ڈال کر اڑ گئے۔ اسی اثنا میں بچے نے بھی ہاتھ پاؤں ہلانے شروع کیے۔ اس نے بھی ایک کو سونگھا، اور ایک منٹ کے لیے ایسا لگا کہ وہ اسے کھالے گا۔ لیکن نہیں، اس نے اپنی ننھی ننھی انگلیوں سے صرف اسے مسلنے پر اکتفا کیا۔ چائے کی طرف انھوں نے نظر بھی نہیں ڈالی۔ البتہ کچھ دیر بعد اس نے نہایت بے دلی کے ساتھ فروٹ اور دو روپے اٹھائے اور ایک میبلے کپڑے میں باندھ لیے۔ یہ سارے کام اس نے نہایت سست رفتاری سے سلوموشن میں..... انجام دیے۔ ایک ٹھنڈے بعد بھی وہ اپنے میبلے جھنڈوں کو اوڑھ کر کر رہی تھی۔ اس کے بعد اس نے اٹھنے کی کوشش کی اور کئی بار نہایت تکلیف دہ کوششوں کے بعد، بالآخر اپنی ہوئی کمرے ہونے میں کامیاب ہوئی اور وہاں سے غائب ہوئی۔

اگلی صبح کو قحط سے ہونے والے جانی نقصان کی روزانہ سرکاری فہرست میں درج تھا:

۱۳۷ بے سہارا مرینڈوں کے ہسپتال میں داخلے

۸۴ ہسپتال میں اموات

۷۶ غلامنائی کو ملنے والی لاشیں

اور میں بیٹھا سوچتا رہا کہ ہم نے جن دو غریب اور لاچار افراد کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی، دو مگس زمرے میں شمار ہوتے ہیں۔

ان صفحات میں، اس خط کی صوبوں کی تفصیلات کو طول دینے سے کوئی بھی مفید مقصد حاصل نہیں ہوگا۔ ہم قاری کو امدادی اور چینی خانوں کے دورے پر لے جاسکتے ہیں یا پھر ایسے دیہات میں جہاں حالات اور بھی زیادہ خراب تھے۔ یا پھر وادیوں، اور تمام جماعتوں کے کاروباری لوگوں کے دفتر میں لے جاسکتے ہیں، جن کے ساتھ میں نے اس مسئلے پر تفصیل سے بات چیت کی تھی۔ لیکن ہر جگہ اس کا دل گلے نکلے اور ذہن پہلے سے زیادہ پریشان ہوا۔

لیکن انسانی بھردی کے علاوہ اس ایسے سے دو اور سوالات بھی ابھرتے ہیں، لہذا اس کے اسباب پر روشنی ڈالنا بہت ضروری ہے، مختصر اسی سہی۔

ان میں سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ کیا اس کی ذمہ داری مرکزی حکومت پر عائد ہوتی ہے؟ اس سوال کے جواب پر اس بات کا اظہار ہے کہ یہ خط کیا قرار دیتی ہے؟ ہمارے شاہی وقار پر ایک دھبا کی حیثیت رکھتا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ صوبائی حکومت کس حد تک اس کی ذمہ داری ہے؟ اس کے جواب پر اس بات کا اظہار ہوگا کہ ہندوستانیوں کو کس حد تک صوبائی خود مختاری کا اہل قرار دیا جاسکتا ہے؟ آئیے اس معاملے کو جتنی جلدی ممکن ہو، اختصار کے ساتھ منٹاویں۔

اس خط کے تین اہم اسباب تھے۔ یہاں ہم انھیں ان کی اہمیت کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ اس سبب میں، میں نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے اتفاق نہ کریں، لیکن یہاں میں جو واقعات بیان کر رہا ہوں، ان کے بارے میں کسی شک و شبہ یا بحث کی گنجائش نہیں ہے۔

اس خط کی سب سے پہلی اور اہم وجہ تو خود قدر تھی۔ اگست ۱۹۴۳ء میں چاول کی فصل اس قدر خراب تھی کہ ریش میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اس کے بعد اکتوبر میں گرد باد (سائیکلون) آئے اور ہواؤں کے ان طوفانوں نے تباہی پھیلادی۔ دریں اثنا ہر ماہ تمام کی تمام فصل، جنگ کی نذر ہو گئی اور تمام اسباب پر مستزاد یہ کہ ۱۹۴۳ء کے موسم بہار میں سیلاب آئے اور مواصلات کا نظام جس پر پہلے ہی جنگی نقل و حرکت کی وجہ سے کافی دباؤ تھا، بالکل درہم برہم ہو گیا تھا۔

ان حالات میں خط ناگزیر تھا۔ ہندوستان میں اگر مرکزی حکومت میں تمام کے تمام افراد ذہانت کے پتیل ہی کیوں نہ ہوتے، اور بنگال میں فریضہ صفت انسانوں کی حکمرانی ہی کیوں نہ ہوتی، خط پڑنا ہی پڑنا تھا۔

بدھمن اس سے انکار کرتا ہے، وہ واضح طور پر جھوٹ بولتا ہے۔

قطب کا دوسرا سبب بنگال کی صوبائی حکومت کی کرپشن، نااہلی اور فساد ذمہ داری تھی۔

دارالعوام میں اس موضوع پر ہونے والے مباحثوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ حزب اختلاف کے زیادہ تر ارکان کو اس بات کا قطعاً علم ہی نہیں تھا کہ بنگال میں کوئی صوبائی حکومت بھی ہے۔ ایک ایسی حکومت جس میں ہندوستانیوں کی بے پناہ اکثریت ہے۔ جس کے پاس اسے اختیارات ہیں جو صورت حال پر قابو پانے کے لیے کافی ثابت ہو سکتے تھے اور اگر کافی نہ بھی تھے تو جلدی سے یہ وقت انہیں کے ذریعے حالات پر قابو پایا جاسکتا تھا (یہ اپیل، جیسا کہ ہم بعد میں دیکھیں گے، اس وقت کی کئی تھی، جب حالات اسے مجزوعہ تھے کہ اب ان پر قابو پانا محال تھا)۔ برطانیہ کی لیبر پارٹی کے ارکان کی تقریریں خاص طور پر جذباتیت کے غیر مربوط اظہار پر مشتمل تھیں اور صورت حال کی حقیقتوں کو بیان کرنے میں مسمیٰ و فوری نقصان (Miss Amy Woodford Finden) کے "Indian Love Lyrics" سے بھی زیادہ غلط تھیں۔

بنگال کی صوبائی حکومت کا ریکارڈ کیا ہے۔ اس ہندوستانی حکومت کا جسے لوگوں نے آزادانہ طور پر کھلے اور شفاف طریقے پر منتخب کیا تھا۔

نازک ترین دور میں، اس حکومت کے سربراہ، مسٹر فضل الحق نامی ایک شخص تھے۔ ہو سکتا ہے کہ مسٹر حق کی سرگرمیوں کے بارے میں میرے خیالات کو متعصبانہ قرار دیا جائے لہذا میں ان کے بارے میں کچھ کے لارڈ چیف جسٹس کے ریمارکس پر اکتفا کرتا ہوں، جن میں انھوں نے ۲۳-اگست ۱۹۴۳ء کو مسٹر حق کو "عوامی عہدے کے لیے نااہل" قرار دیا تھا۔ وہ ایک پریشان کن اور ناگوار کیس میں شہادتوں کا خلاصہ بیان کر رہے تھے، جو "جینا گنج رائس لوٹنگ کیس" (Jaganj Rice Looting Case) کے نام سے موسوم ہے۔ اس کیس کے ساتھ مسٹر حق کا تعلق، چیف جسٹس کے الفاظ میں..... یہ تھا کہ "انھوں نے چاول کی جس کی صوبے میں سنگین حد تک کمی تھی، قانونی نقل و حمل میں مجرمانہ اغفلت کی تھی۔"

یہاں ہم اس خلاصے کا آخری حصہ درج کرتے ہیں، جو ہم نے کلمتہ سنٹینس (Calcutta

Statesman)؛ مؤرخہ ۲۳-اگست سے نقل کیا ہے:

"یہ بات ظاہر ہے کہ مسٹر فضل حق نے، جبکہ وہ وزیر اعلیٰ تھے، اپنی عہدے سے نا جائز فائدہ اٹھایا اور سیاسی مقاصد کے لیے انصاف کی راہ میں حائل ہونے کی کوشش کی۔"

اگر خوراک کی جائز اور قانونی نقل و حمل میں رخنہ ڈالا جاسکتا ہے، اور مجرموں کو بچانے کے لیے وزیر اعلیٰ اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہیں، تو صوبے میں قانون کی بالادستی کس طرح قائم رہ سکتی ہے جس وقت چاول کوٹنے کا یہ واقعہ پیش آیا اس وقت وزارت داخلہ بھی مسز حق کے پاس تھی۔ کوٹا جانے والا چاول، بہرام پور جیل کے لیے لے جایا جا رہا تھا اور جیلوں کا انتظام منگل داخلہ کے سپرد تھا۔ لیکن نہ تو ان کا حلف وفاداری کام آیا اور نہ ہی عوامی ذمہ داری کے احساس نے انھیں اس قابلِ نفرت کام سے باز رکھا۔

چیف جسٹس کے علم کے مطابق جناب فضل حق نے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے اپنا عہدہ سنبھالتے وقت جو اقراری حلف اٹھایا تھا، اس کو توڑنے کی قانون میں کوئی سزا نہیں ہے۔ لیکن اس کی واضح خلاف ورزی انسان کو کسی بھی عوامی عہدے کے لیے نااہل قرار دیتی ہے۔

اگر عہدے کے اس اقراری حلف کو صرف ایک رمی عمل سمجھا جائے تو اچھی حکومت کا امکان ہی ختم ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس نے لکھا ہے کہ وہ یہ کام معاشرے کے افراد پر چھوڑتے ہیں، کہ وہ مسز حق کے بارے میں سوچیں اور کوئی فیصلہ دیں۔“

بر شخص سوچے گا کہ اتنی سخت تنقید کے بعد مسز حق سب کچھ چھوڑ چھڑاؤ کے کسی دیہات میں چلے گئے ہوں گے اور وہاں اپنی باقی زندگی باغبانی میں گزار دی ہوگی۔ لیکن نہیں۔ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ اس کے سیاسی کیریئر پر کوئی نہ اثر نہیں پڑا۔ بنگال کی سیاست اسی طرح کی ہے۔“^(۱)

(۱) مسز حق، ایک انتہائی نمایاں اور کامیاب سیاست دان ہیں جو ہندوستانی قوم پرستی نے تخلیق کیے ہیں لیکن ان کی ذہنیت کا اندازہ سنٹی کروئیکس ویکیلی (Bombay Chronicle Weekly) کے ۷-نومبر ۱۹۴۳ء کے شمارے کے اشتہاری کاموں میں شائع ہونے والے ایک اشتہار سے لگایا جاسکتا ہے، جس میں مسز حق نے مشہور ماہر فلکیات اور عظیم شیعہ واران جیوتھی (Raj Jyotishi) کو شاندار الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کیا تھا۔ جیوتھی کے دوسرے کارناموں میں ایسے خاتون ہیراں اور عورتوں کی فروخت بھی شامل ہے جن کو پینے سے انسان کو ملازمت میں ترقی بگاڑ دیا گیا تھا، جنہیں آسودگی، خاندانی خوشی اور بے شمار لامالامی امراض سے حفاظت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ ان ہیراؤں کو تمام شخصیتوں کے اثرات سے انسان کو محفوظ رکھنے والی چیز قرار دیا گیا ہے۔ ۳۰ مئی ۱۹۴۳ء کے دفاع میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ وہ ہندوستانی سیاست دان نہیں ہیں جو ان ماہرین فلکیات اور جادوگروں پر یقین رکھتے ہیں۔ جیوتھی کے پاس ہندوستانی کا کھوں (Clients) کی بہت لمبی فہرست ہے۔ جس میں ہندوستانی قوم پرستی کے نہایت نمایاں اور مشہور شخصیات بھی شامل ہیں۔

چلیے اب ذرا سرکاری دستاویزات کا مطالعہ کر لیتے ہیں۔ میں نے جو دستاویزات پڑھی ہیں، ان میں سب سے زیادہ قابلِ ذکر دستاویزہ ”Bengal Legislative Assembly“ ہے۔ اس کتاب کو برطانوی پارلیمنٹ میں مباحثوں کے ریکارڈ کا بنگالی ایڈیشن قرار دیا جاسکتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بنگالی ایڈیشن میں شوثرایا، بنگالہ، آرائی اور سیکریٹری جانب سے ارکان کو خاموش رہنے کی تلقین کے باعث بے شمار مقامات پر مداخلت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے صفحات، پیچیدہ بحث کی بجائے لغو کاموں کا ریکارڈ معلوم ہوتے ہیں۔

لیکن کبھی کبھی کوئی رکن، لگاتار پانچ چھ فقرے کہنے میں کامیاب ہوتی جاتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ ۵ جولائی ۱۹۴۳ء کو پیش آیا تھا جب سول سپلائز کے وزیر عزت مآب خواجہ سرنگم الدین نے خوراک کی صورت حال کے بارے میں ایک بیان دیا تھا۔ (ملاحظہ ہو ”Assembly Proceedings“ کی جلد نمبر ۴۵) اگر برطانوی حکومت پر بلند آواز میں تنقید کرنے والوں نے یہ بیان پڑھنے کی زحمت گوارا کی ہوتی، تو وہ اعتراض کرنے کی اتنی جلد بازی نہ کرتے۔ اس بیان میں وزیر نے صاف لفظوں میں اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ انھوں نے حالات کے ٹھیک ہونے کے بارے میں دیدہ و دانستہ غلط بیان دیا تھا، جبکہ اس وقت تھو بنگال کی طرف تیزی سے بڑھ رہا تھا۔ ذرا ان کا بیان سنئے:

”مجھ پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ میں نے یہ بیان دیا تھا کہ بنگال میں چاول کی قلت نہیں ہے، حالانکہ اس وقت صوبے میں سنگین قلت تھی۔۔۔۔۔۔ اس لیے کہ مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے قلت پر اصرار کیا تو اس سے لوگوں میں خوف و ہراس پیدا ہوگا، ذخیرہ اندوزی کے رجحان میں، اضافہ ہوگا اور چاول کی قیمتیں بڑھ جائیں گی۔ لہذا میں نے اس سوال پر بحث ہی نہیں کی۔۔۔۔۔۔ میں نے یہ بات نہایت صاف ضمیر کے ساتھ کہی تھی کہ چاول کی مقدار کافی ہے اور آئندہ بھی کافی رہے گی، اور ہم اس سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔“

اس قسم کے بیانات کی روشنی میں، یہ بات ہماری فہم سے بالاتر ہے کہ برطانوی پارلیمنٹ کے ارکان نے امیری (ہندوستان کے لیے برطانوی وزیر مملکت) پر جوش بنی کے فقدان کا الزام، اس قدر شد و مد کے ساتھ کس طرح عائد کر دیا تھا۔

مسز امیری (Amery) کے خلاف اس وقت بھی غم و غصہ کا اظہار کیا گیا تھا جب انھوں نے ذخیرہ اندوزی اور بلیک مارکیٹ کو قلعہ کی ایک وجہ قرار دیا تھا۔ اس وقت بھی یہ تاثر دیا گیا تھا کہ یہ ہندوستانیوں کے کردار پر ایک حملہ..... اور اپنے کندھوں سے الزام کو اتار بیٹھنے کی بزدلانہ کوشش ہے۔

کیا قراردادیں ایسی ہی تھیں؟ آئیے دیکھیے کہ سرناظم الدین نے اپنے بیان میں خود اعتراف کیا ہے کہ ”ذخیرہ اندوزی“ چور بازاری اور دوسری سماج دشمن سرگرمیاں عام تھیں۔ اس وقت ہمیں جن اہم مسائل سے نمٹنا پڑا ان میں سب بڑی کے ذریعے قیمتوں میں اضافہ اور اس سے پیدا ہونے والے لالچ سے نمٹنے کا مسئلہ بھی شامل تھا۔ آگے چل کر انھوں نے بتایا کہ ۱۰ جون سے ۱۳ جون تک ذخیرہ اندوزوں کے خلاف ایک خصوصی مہم چلائی گئی تھی جس کے نتائج نہایت حیرت انگیز ثابت ہوئے۔ اس کی صحیح مقدار کا اندازہ لگانا تو مشکل ہے لیکن اندازاً ستر سے اسی لاکھ من، چاول برآمد کیا گیا۔ اگر ہم اس بات کو سوچیں کہ چاول کی اتنی بڑی مقدار صرف ۳۸ گھنٹے میں برآمد کی گئی تھی، تو یہ سمجھ لینے میں زیادہ دشواری نہیں ہوگی کہ ذخیرہ اندوزی ہندوستانی ذہنیت کے لیے کوئی نئی چیز نہیں۔

جب ایک دو برطانوی ترجمانوں نے اشارہ کیا کہ اگر ہندوستان کے صوبے آپس میں ایچھے بھائیوں کے سے تعلقات کی پالیسی پر عمل کرتے..... اگر ان کے درمیان برادرانہ اتفاق ہوتا تو شاید حالات اتنے خراب نہ ہوتے تو اس پر بھی احتجاج کا ایک سیلاب آگیا۔ کسی نے اس کو ہندوستان کے خلاف ایک اور مجموعی الزام کا نام دیا اور کسی نے اس کو ”ہندوستان کے کردار پر کچھ اچھالنے کی بلا جواز کوشش“ قرار دیا۔ آئیے اس ”بلا جواز کوشش“ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم ایک بار پھر ہندوستانیوں کو ہی اپنے متعلق بیان دینے کی اجازت دیتے ہیں۔ ناظم الدین خود کہتے ہیں کہ صورت حال کو بہتر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بنگال اور اس کے دوسرے خوش نصیب مسابوں کے درمیان آزادانہ تجارت کو بحال کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں:

”اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ بات سب کو معلوم ہے۔ صوبائی حکومتوں نے آزادانہ تجارت کو کھلتے دینے کے لیے ہر جہت استعمال کیا۔ انھیں جہاں کہیں بھی چاول کے ذخائر نظر آئے۔ انھوں نے اپنی ساداتی کی خاطر ضبط کر لیے۔“

انھوں نے مزید کہا کہ ”مجھے اُمید ہے، بلکہ یقین ہے کہ نکاتیں اب بھی اپنی جگہ ٹھکانے کر کے ہماری امداد کریں گی۔“

لیکن ان کی یہ توقع پوری نہ ہوئی۔ یہ تھی ان کی برادرانہ محبت۔

اس برادرانہ محبت کی ایک بھی مثال ہمیں ”Assembly Proceedings“ کی ان شریعتوں جلدوں میں نظر نہیں آئے گی یا اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملے گی۔ کسی ایک پیراگراف میں، کسی ایک لفظ میں لے بھی نہیں اس بات کی شہادت نظر نہیں آئے گی کہ ارکان، انسانیت کے وسیع تر ذہن کی خاطر، اپنے مفاد پر لڑائی جھگڑوں کو فراموش کر دیں گے۔ ہم میں سے جو لوگ جنگ سے پہلے فریجینٹ کے ہاتھ پیراگراف کرتے تھے، اکثر اوقات ان ارکان کی غیر ذمہ داری، اپنا پرستی اور کرپشن سے جنگ آ جاپا کرتے تھے، جو اپنے ذاتی مفادات کی خاطر فرانس کی عظمت کو فراموش کر رہے ہوتے تھے۔ لیکن بنگال کے سیاست دانوں کے مقابلے میں وہ لوگ ایثار و قربانی کے پیکر نظر آتے ہیں۔ بنگال اسمبلی کی کارروائی پڑھ کر گمان گزرتا ہے کہ ان کی قیام فضا کسی نامعلوم نہر سے اس طرح مسموم کر دی گئی تھی کہ وہاں تہذیب و اخلاق، پیکر اگر گرجا تے، اور بچا خردم توڑ دیتے تھے۔

اور خواہ سارا بنگال اٹھ کر میری تردید کرے، میں پھر بھی یہی کہوں گا کہ اس ذہن کی اصلیت، ہندوستان کی وہی پُرانی لعنت، یعنی مذہبی منافرت ہے۔ کوئی رکن بھی باہر بھوک سے مرتے ہوئے لوگوں کو صرف انسان کہنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہ فائدہ دہندہ یا قلعہ کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں جانتے تھے۔ یہ الزام اس قدر سخت ہے کہ میں اسے تجا نہ کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں ایک بار پھر ہندوستانیوں کو یہ ناگوار شرف بخشا ہوں کہ اس الزام کے بارے میں اپنے ہم وطنوں کے بیان ملاحظہ کریں۔

یہاں میں ایک مشہور آزاد خیال لیڈر پنڈت کترو کی تقریر کے چند اقتباسات پیش کرتا ہوں، جو انھوں نے ۱۵- اکتوبر ۱۹۴۳ء کو کلکتہ یونیورسٹی میں ایک بہت بڑے جلسے میں کی تھی (یہ اقتباس ہندوستان ٹینڈرڈ مؤرخہ ۱۷- اکتوبر ۱۹۴۳ء سے لیا گیا ہے)۔

”عزت مآب، وزیر خوراک نے موجودہ وقت میں بھی جبکہ وہ تمام لوگوں کے خدو ان کے خواہاں ہیں، کسانوں سے اپیل کی ہے کہ وہ مسلم لیگ کے نام پر تمام اجناس

خوردنی کو مارکیت میں لے آئیں اور ذخیرہ اندوزی سے اجتناب کریں۔ کیا بنگال کے لیے اس صورت حال میں ایسا رویہ اختیار کرنے سے بڑا کوئی الیہ ہو سکتا ہے؟ کیا ان حالات میں کسانوں کے صرف ایک طبقے سے اپیل کرنا، اور ایسے جذبات کو بوجھلایا جائے، جو بنگال کی آبادی کے بہترین مفاد میں نہیں ہیں؟

یہاں یہ بات بھی بہت اہم ہے کہ مسلم لیگ پر اس حملے نے اس ہندو پنڈت کی تقریر کے دوسرے حصوں کی نسبت زیادہ داد پائی۔

اور اب اس کہانی کے دوسرے پہلو کا بھی جائزہ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کا رد عمل کیا تھا۔ "Calcutta Statesman" ۱۲-۱۳ اکتوبر ۱۹۳۳ء میں اخبار کے مسلمان نمائندے نے شائد نے لکھا ہے:

"مسلمان رہنماؤں نے ہندو حزب اختلاف سے کئی بار درخواست کی ہے کہ وہ بنگال کی تاریخ کے اس المناک اور شرمناک باب کے خاتمے میں ان کی مدد کریں۔ اگرچہ خوراک کے مسئلے پر اسمبلی میں حالیہ بحث کے دوران، ان کی وزارت پر نہایت شرمناک اثرات عائد کیے گئے لیکن اس کے باوجود جناب سروروی نے الزام تراشی سے تعاون کی درخواست کی۔ جواب ملا کہ "ہم قاتلوں کی بات سننے کے لیے تیار نہیں۔"

قصہ مختصر یہ کہ بھران کے اس طویل عرصے میں بنگال اسمبلی میں اس معاملے پر بحث، جذباتیت، تعصب اور غیر ذمہ دارانہ بیانات کی بدترین مثال ہے۔^(۱)

ان بیانات کو پڑھنے کے بعد اس بات کا یقین ہی نہیں آتا کہ یہ بالغ افراد ایک اہم مسئلے پر بحث

(۱) ہم دیکھتے ہیں کہ بار بار اس اہم صورت حال پر بحث روک کر، کسی فنل مذہبی مجھڑے کو شتم کرانے کی کوشش شروع کر دی جاتی ہے۔ قاری اگر اسمبلی کی کارروائی کی جلد LXIV (نمبر ۳) پر صفحہ ۳۵ سے آگے پڑنے کی زحمت گوارا کرے تو اس کو ہندوستان کے مشنری سیاسی ذرائع کے ابتدائی ایکٹ نظر آئیں گے۔ اس ذرائع کا آغاز چٹاگانج (Pabna College) کے بعض مسلمان طلبہ کی جانب سے نواز کے لیے ایک کمرہ مخصوص کرنے کے مطالبے سے ہوا۔ جو فی ان کا یہ مطالبہ منظور ہوا ہندو طلبہ اس کے رد میں ہو کر مختلف سازبھانے لگے اور بچے۔ آرائی میں مصروف ہو گئے۔ نتیجہ ظاہر ہے۔ تمام کالج میں شورش مچ گیا۔ یہ تنازعہ پھیلنے پھیلنے اسمبلی تک بھی پہنچ گیا اور اسمبلی کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ معاملہ اذکار کے لیے، اپنے بھوکے ہندوؤں کی تقدیر سے زیادہ اہم تھا۔

میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ شیطان بچے معلوم ہوتے ہیں۔ اس الزام سے دونوں میں سے کسی کو بری کرنا، دشوار کام ہے لیکن انصاف کا تقاضا ہمیں اس اعتراف پر ضرور مجبور کرتا ہے کہ مسلمانوں سے ہم سے کم سچا، چکا دکھاوا قائم کرنے کی کوشش ضرور کی تھی۔ انھوں نے صلح کی پیشکش مناسب انداز میں نہ کی، لیکن کی تھی۔ یہاں ہم شائد کے مضمون کا ایک اور اقتباس پیش کرتے ہیں:

"مسلمان ماضی کو فراموش کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہ اب بھی ان ہندوؤں کے شانہ بشانہ کام کرنے کو تیار ہیں، جو مسلمانوں پر الزام تراشیاں کرتے رہے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہندو بھی ماضی کو بھول جائیں اور اپنے مذہبی اور سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش ترک کر دیں اور بنگال کے بھوکے عوام کے مسئلے پر اپنی توجہ مرکوز کریں۔"

ہمارا خلاصہ ضرورت سے زیادہ طویل ہوتا جا رہا ہے لیکن یہ معاملہ اتنا اہم ہے کہ اسے نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔

ہم نے دیکھ لیا کہ قحط کی دوا اہم وجوہ تھیں۔ پہلی پیدائش کی جھلک طاقت اور دوسری مہجاس کے نتیجے میں رونما ہونے والی صورت حال سے نمٹنے میں صوبائی حکومت کی باطنی۔

اب تیسری وجہ یعنی ہماری اپنی کوتاہیاں، دہلی کی حکومت کی ناکامی۔

اس بات سے اختلاف نہیں کیا جاسکتا کہ مستقبل کے تاریخ نویس اس تیسری وجہ کو دوسری دو وجوہ کے مقابلے میں بہت کم اہم شمار کریں گے۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ صوبائی حکومت نے اس وقت تک نئی دہلی سے امداد طلب نہیں کی جب تک معاملہ اس قدر خراب نہیں ہو گیا کہ اس سے عہدہ ہرا ہونے کی کوئی راہ ہی باقی نہ رہی۔ اور ہم ہندوستانی قوم پرستی کے بارے میں بھی یہ جان چکے ہیں کہ دہلی کی جانب سے اگر اپنے طور پر کوئی ایسا قدم اٹھایا جاتا، جسے قبل از وقت شمار کیا جاسکتا، تو اس کے خلاف کس قدر شدید احتجاج کیا جاتا۔

اگرچہ اس بات سے ہم بالکل بری الذمہ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اپنی ذمہ داری قبول کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جائز دفاع کا حق تو ہونا چاہیے۔ مثال کے طور پر ہم پر ایک الزام تو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اعداد و شمار کافی نہیں ہیں، جو تمام صوبے میں خوراک تقسیم کرنے میں حکام کی رہنمائی کر سکیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس اس وقت جو اعداد و شمار تھے وہ جنگ اور ہڑانے تھے۔ یہ اعداد و شمار حاصل کرنے کا طریق کار، نہایت فرسودہ اور پرانا تھا۔ اکثر اوقات یوں ہوتا تھا کہ ضلعی افسر اپنے چوکیدار کو

باد کر پوچھتا ہے کہ ”درا کے ساتھ اس لکیر سے لے کر گاؤں کی سرحد تک کتنی پیداوار کی توقع ہے، اور چونکہ اراپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر سوچتا اور چند منٹ بعد یہ رپورٹ دیتا تھا کہ ۲۰۰ لکیر زمین پر پیداوار روپے میں بارہ آنے ہوگی اور ۱۰۰ لکیر زمین پر روپے میں چودہ آنے۔ اعداد و شمار جمع کرنے کے کام میں بس اتنا ہی ہوتا تھا، اور اگر اس کے اندازے میں ۴۵ فی صد سے کم فرق ہو تو وہ خوش قسمت شمار کیا جاتا تھا۔ ظاہری بات ہے کہ جن علاقوں میں اس وقت بھی جب فصل بہترین ہوتی تھی، اناج کی پیداوار ساری آبادی کی ضروریات سے پانچ فی صد کم ہوتی تھی، وہاں ایسے طریقوں سے اعداد و شمار جمع کرنا، جلد یاد رکھی ہوئے حادثے کو دھوکہ دینے کے مترادف تھا۔

لیکن ہم اگر اس قسم کے واقعات کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں تو کم از کم انھیں اپنے مناسب پس منظر میں رکھ کر دیکھنے کی اجازت تو ہونی چاہیے۔ اس پس منظر میں ہمیں کیا نظر آتا ہے۔ ہمیں صرف بنگال کے صوبے میں چھ کروڑ کی آبادی نظر آتی ہے جو زیادہ تر ان پڑھ ہے اور اتنی تیز رفتاری سے بڑھ رہی ہے کہ بنگال کے وسائل اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ اتنی بڑی آبادی تو کسی ایسی سرزمین کے وسائل پر بھی بار ہوتی جس میں دودھ اور شہد کی نہریں بہتی ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ یہ آبادی مذہبی تنازعات کا اس نئی طرح شکار ہے کہ یہاں خانہ جنگی کا نہ ہونا، برطانوی انتظامیہ کے لیے ایک خراج تحسین کا درجہ رکھتا ہے۔ اس سرکش قوم کے افراد کا بچا بچا اور اتحاد کے ابتدائی اصولوں سے بھی نا آشنا ہیں اور ان کا انتظام مٹھی بھر یورپی لوگوں کے ہاتھ میں ہے جن کو اپنے ہندوستانی ساتھیوں کی جانب سے جن کو انھوں نے اپنے زیادہ تر اختیار رات منتقل کر دیے ہیں، تعاون نہیں ملتا۔

آپ ہم پر الزام لگانا چاہتے ہیں تو شوق سے لگائیے لیکن صرف اس بات کا کہ ہم کوئی معجزہ نہیں کر سکتے۔ ہم صرف اس الزام کا دیانت داری کے ساتھ اعتراف کر سکتے ہیں۔

ہندوستان میں برطانیہ کو زیادہ تر نا کامیاں..... جن کے وجود سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا طاقت کے بے جا استعمال سے نہیں بلکہ ضرورت سے زیادہ نرمی کی وجہ سے ہوئی ہیں۔ ہمیں صحیح کام کا علم تھا لیکن ہم ہندوستانیوں کے جذبات کو بھروسہ کرنے کے خوف سے ایسا نہیں کر سکے۔^(۱) بنگال میں قحط کبھی

(۱) اس کی کاپی بنگالی میں شال پری پابندی میں تاخیر ہے۔ سنی ہندوؤں کی ایک رسم تھی جس میں اعلیٰ جات کی عورتیں، اپنے شوہر کی چٹائی میں مل کر جان دے دیا کرتی تھیں۔ ہم اس رسم پر پابندی ماننا چاہتے تھے، لیکن ۵۰ برس تک اس کام میں تاخیر کرتے رہے۔ کیونکہ ہم ہندوستان کے قومی اداروں میں مداخلت نہ کرنے کی پالیسی پر کام کرتے تھے۔ جاری ہے! گلے صلی پر

نہ پتا اگر ان برطانوی افسروں کو، جو قلیل تعداد میں اور ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، انھیں ہندوستان کے تعلیم یافتہ اور مقامی زراعت کاری اور دیہاتی زندگی کی پیچیدگیوں سے آگاہ لوگوں کا تعاون حاصل ہوتا۔ لیکن ایسا کوئی شخص تھا ہی نہیں۔ یہ سچ ہے کہ ہندوستان میں ہزاروں گریجویٹ شخص بیکار بکھرے تھے جو اس کام کے لیے انتہائی مناسب ثابت ہو سکتے تھے لیکن وہ اس کام پر فہم کرنے کو بھی تیار نہ تھے۔ ان کے لیے یہ کام نہایت پست، ناگوار اور ان کی طبیعت کے ناموافق تھا۔ ایسا کام انگریزوں پر ہی چھوڑنا بہتر تھا۔ چنانچہ وہ علاقوں میں لوگوں کے چھوٹے موٹے کام کرتے، اخباروں میں کام کرتے، مینو گرافر تھے کہ چنچا ہی بن کر تھوڑا بہت کما لیتے تھے۔ ایک اوسط ہندوستانی جو ایک بار اپنے گاؤں سے باہر آ جائے، پھر کسی صورت میں بھی، ہاں واپس جانا پسند نہیں کرتا۔

خیر کسی نہ کسی شخص کو تو ان لوگوں کو تحسین کر واپس لے جانا ہی پڑے گا ورنہ دیہی علاقے تعلیم، صحت، زراعت، صفائی اور شایستگی زندگی کے ابتدائی اصولوں سے نا آشنا رہیں گے۔ ہم خود بھی انھیں تحسین کر واپس لے جاسکتے تھے۔ اس کے لیے صرف یہ قانون منظور کرنے کی دیر تھی کہ ہندوستانی گریجویٹ کو وکری حاصل کرنے کے بعد سال دو سال تک دیہی انتظام کی دیکھ بھال کرنی ہوگی۔ لیکن ہماری ہمت نہ بڑی اور اب جبکہ ہم ہندوستانیوں کو صوبائی خود مختاری دے چکے ہیں۔ ہمیں ایسا قانون منظور کرنے کا اختیار بھی نہیں رہا۔ اب خود ہندوستانیوں کو یہ اہم اور لازمی قانون منظور کرنا پڑے گا۔

اور اس کے بعد چند نگاریاں اڑنے لگیں گی، احتجاج شروع ہو جائیں گے۔

میں پھر یہی بات دہراؤں گا کہ ہم جس خطی کے سر مرکب ہوئے ہیں وہ صرف یہ ہے کہ ہم کوئی معجزہ دکھانے میں نا کام رہے ہیں۔ جب لارڈ ویول (ہندوستان کے وائسرائے کی حیثیت سے) واپس آئے تو ہم نے یہ معجزہ بھی تقریباً کر دکھا یا تھا۔ کیسے؟ اس لیے کہ ہم میں ایک بار پھر یہ جرأت پیدا ہوئی تھی کہ ہم اپنے انداز سے حکومت کر سکیں، قوم پرستوں کے اعتراضات سے مرعوب ہوئے بغیر بلا خوف کھرائی کر سکیں۔ ویول (Wavell) شروع ہی سے ہر مسئلے کو فوجی زاویے سے دیکھنے کے عادی تھے۔ ان کے اذکار مختصر اور فیصلہ

بقیہ: یہ بات آپ کے لیے شاید ناقابل یقین ہو، لیکن اوپن جات کے بعض ہندو اب تک سنی پر پابندی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں نے خود انھیں نہایت رنجیدہ آواز میں مضمی کے ان عظیم ذہنوں کو یاد کرتے ہوئے سنا ہے، جب عورتوں میں جی بھرت کرنے کی جرأت ہوتی تھی۔ اگر انھیں ہندوستان کو چھوڑ کر پلے گئے تو اس بات پر یقین سے یہ شرط لگائی جاسکتی ہے، کہ سنی کی رسم واپس آ جائے گی۔

کن ہوتے تھے اور انھوں نے شروع ہی سے یہ بات واضح کر دی تھی کہ وہ کسی قسم کی انویاٹ کو برداشت نہیں کر سکتے اور ہندوستانیوں کی بہت بڑی اکثریت نے ان کے رویے پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ انھیں احساس ہو گیا تھا کہ اب کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوگا۔ اب اسٹیبل میں کبھی ختم نہ ہونے والی جھک جھک بک بک ختم ہو جائے گی۔ برطانوی افسروں کے واضح اذکار، انھیں خاموش کرادیں گے۔ اگرچہ یہ بات درست ہے کہ پولیس کے رویے میں کوئی واضح تبدیلی نہیں آئی تھی اور وہ بدستور ہماری مخالفت کرتا رہا۔ ویول کی عینک پر طرح طرح کے فقرے چسٹ کیے جاتے، اسے اسٹرائے کی شان و شکوہ کا حصہ قرار دیا جاتا (وائسرائے عینک کا استعمال اس لیے کرتے تھے کہ جنگ میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو جی تھی)۔ اخباروں کی جانب سے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ برطانیہ یہ سب کچھ اس لیے کر رہا ہے کہ نقطہ سے اس کی فوجی پوزیشن پر کوئی غلط اثر نہ پڑے۔

لیکن جین السٹور پڑھنے پر اس میں ہمیں احسان مندی کی جھک نظر آتی ہے۔ اسی احسان مندی کی جھک جو فرقہ وارانہ فسادات کے دوران برطانوی فوج کی آمد پر ہجوم کے دلوں میں پیدا ہوتی ہے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ”خدا کا شکر ہے، انگریز آ گئے“۔ لیکن احسان مندی کے یہ الفاظ کبھی شائع نہیں کیے جاتے کیونکہ خون خرابے سے بچ جانے والے عوام، اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے جو اخبارات کے نام خط لکھتا ہے۔ باہر کی دنیا کو تو صرف یہ خبر پہنچنی جاتی ہے کہ انگریزوں نے ہجوم پر لاٹھی چارج کیا اور قتل کا منظر دیکھا کی تاک توڑ دی۔ اس طرح ”شائی استبداد“ کے نام پر ایک اور سیاہ و دھبہ لگا دیا جاتا ہے۔

لیکن ہندوستانی عوام کو حقیقی صورت حال کا علم ہے، ان کسانوں کو جو اپنے دھان کے کھیتوں میں امن کے ساتھ رہنے کے خواہش مند ہیں، حقیقت کا علم ہے۔ اور وہ اسے یاد بھی رکھیں گے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ آنے والے لاطوقانی دنوں میں، ان دنوں کی یاد ان کے لیے پیچھا توے کا باعث ثابت نہ ہو۔

☆☆☆

پانچواں باب

وائٹ اینڈ آف وائٹ

اگر آپ گرینٹ برٹین (Great Britain) کی تمام آبادی، مرد، عورتیں اور بچے لے کر انھیں ہندوستان میں چھوڑ دیں، تو بھی ان کی آبادی کا تناسب ایک اور نو ہوگا۔

برطانوی حکومت کے اس انوکھے پہلو کی اتنی واضح مثال شاید کوئی اور نہیں۔ دراصل یہ محض چند انسانوں کی حکومت ہے۔ زمانہ سن میں اس چھوٹی سی مستقل فوج کے علاوہ (جولائی پولیس سرہن کے لیے ضروری ہے) ان کا تناسب چار کروڑ ہندوستانیوں اور دس ہزار برطانوی افراد کا تھا۔

”ہندوستان سے چھوڑ دو“ (Quit India) کا فقرہ سن کر، انسان کے ذہن میں بڑے پیمانے پر انسانوں کے اخلا، ایک طرح کی آبادی کی منتقلی اور نقل و حمل کی بے انتہا مشکلات کا تصور آتا ہے۔ لیکن درحقیقت یہ سارا کام ایک روز میں مکمل کیا جاسکتا ہے اور تمام انگریز مردوں، عورتوں اور بچوں کو ایک معمولی سے قافلے میں ملک سے نکالا جاسکتا ہے۔

لوگوں کی اتنی مختصر سی تعداد نے اتنے بہت سے انسانوں کے لیے اس قدر کام کبھی نہیں کیا ہوگا۔ اس کہادت میں، میں نے ”مقروض“ کی جگہ ”کام“ کا لفظ اس لیے لکھا ہے کہ اس باب میں ہم برطانوی لوگوں کا اسی طرح راست بازی سے جائزہ لیں گے جیسا ہم نے ہندوستانیوں کا لیا ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ حقیقت میں دو لوگ کس طرح کے ہیں اور اپنی ذمہ داریاں سنبھالنے کے کتنے اہل ہیں؟

کیا کامیابی کے یہ قدیم کردار۔ پکا صاحب اور ان کی ہم صاحب کا حقیقت میں کوئی وجود ہے؟ کیا وہ شام ہوتے ہی چھوٹے پیگ کے لیے چلنا شروع کر دیتے ہیں، جس طرح ای۔ ایم۔ فارمر نے بیان کیا ہے؟ کیا وہ دو پہر کو دھوپ میں سیر کرتے ہیں، جیسا کہ نول کاورد (Noel Coward) نے تحریر کیا ہے؟ مصنف اور اہلی کے درختوں کے پس منظر میں اپنے ناجائز جذبات کی تسکین کرتے ہیں، جیسا کہ سرست ماہم (Somerset Maugham) نے بیان کیا ہے؟

ان سوالوں کا جواب، زندگی کے بیشتر سوالوں کے جواب کی طرح ”ہاں اور نہیں“ دیا جاسکتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض لوگ بہت فوٹک ہوتے ہیں، خاص طور پر خواتین میں..... جنس کی

ماری ہوئی گنوار عورتیں، جو اپنی زندگیوں کا بیشتر حصہ ہسپتالوں کی باریں گزار دیتی ہیں۔ خود کو بیک وقت ایک لیڈی، اور ایک طوائف ظاہر کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور کسی میں بھی کامیاب نہیں ہوتیں۔ وہ بد مزاج اور دوسروں پر شکم چلانے کی عادی ہیں، اور اگر آپ ان کو جنگ کا کوئی کام کرنے کے لیے کہیں تو چیخ چیخ کر شہابیہ بن کر پھرتی ہیں۔ اگر انہیں کشتیوں پر صرَف آدھ گھنٹے کام کرنا پڑ جائے تو وہ خود کو سولی پر چڑھا ہوا محسوس کرنے لگتی ہیں۔ تمام بڑے شہروں میں فوجی اس بات پر بہت ناراض ہیں کہ ان کے آرام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ کھانے اور رہنے میں خواہشیں کی بھاری اکثریت نے جنگی کوششوں میں جو ہاتھ بٹایا تھا، وہ صرف اتنا تھا کہ کبھی کبھی ایک معاشرتی ڈراما پیش کر دیا جاتا تھا۔ (اس میں بھی معاشرے کی کوالٹی اور ڈرامے میں پیش کردہ مواد دونوں کا معیار نہایت پست تھا)۔

”رہس پر جاؤ اور جنگی کوششوں میں مدد دو۔“

آپ یقین مانیں یا نہ مانیں، یہ سرفنی بھیجی کے اخبارات میں ہر ہفتے نمایاں طور پر چھاپی جاتی ہے جو لوگ جنگ کے دوران برطانیہ سے ہندوستان آئے ہوئے ہیں، وہ اس اشتہار کو دیکھ کر اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر سکتے۔ یہ بات ناممکن معلوم ہوتی ہے کہ کوئی بھی ذمہ دار ایڈیٹر مذوقی کے اس خبیثانہ اشتہار کو اپنے اخبار میں شائع کرنے کی اجازت دے دے۔ یہی کہ ریس کورس، شہر کے وسط سے سات میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ یزین کے دوران ہر ہفتے کے روز، یہاں تیس ہارس باور کی گاڑیوں کا ایک سمندر نظر آتا ہے، جو پٹرول پمپ تک ہیں، وہ پٹرول جو خطرناک سمندروں میں ہزاروں میل کا سفر طے کر کے یہاں پہنچتا ہے اور ان کا رول میں سے یہی کی گھریز خواتین برآمد ہوتی ہیں۔ ہشتی مسکراتی ہوئی، کیونکہ ان کے ہیٹ نئے اور خمیر صاف ہوتے ہیں۔ کیا جنگی کوششوں میں مدد نہیں کر رہے؟ کیا کل رقم کا دو فی صد..... ہاں پورا دو فی صد جنگ کے لیے فلاحی کاموں میں نہیں جا رہا؟ آخر کار ایک لڑکی سے، جس نے پورا ہفتہ ڈرائی مارنی پنی کر گزارا ہو، ہفتے کی گرم دوپہر میں آپ اس سے کس بات کی توقع کر سکتے ہیں؟

میں یورپی ایسوسی ایشن کے کئی ارکان سے اس کے بارے میں گفتگو کی اور انہیں سمجھایا کہ یہ اشتہار بد ذوقی کی ایک ناقابل بیان مثال ہے۔ میں نے کہا کہ برطانیہ میں اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا بلکہ برطانیہ کیا دنیا کے کسی بھی ملک میں، جس کا جنگ کے ساتھ ذرا سا بھی تعلق ہے، اس کا تصور محال ہے۔ یہ ہمارے روپی ملیغوں ہی کی نہیں بلکہ ہمارے تجارتی جہاز رانوں کی کٹی تو چین ہے۔ انھوں نے جواب دیا:

”آخر ہندوستانی لوگ بھی تو رہیں پر جاتے ہیں۔ ہر ہم کیوں نہیں۔“

”ہم کم سے کم دوسروں کے لیے مثال تو قائم کر سکتے ہیں۔“

”لیکن ہم تو اس طرح جنگی کوششوں میں مدد کر رہے ہیں، میں ان کا یہ جواب سن کر خاموش ہو رہا اور بات آگے نہیں بڑھائی۔ تلخ تجربے نے مجھے بتا دیا تھا کہ یہی یورپین ایسوسی ایشن کے ارکان مر یضات ذہنیت رکھنے والے اور غیر اہم لوگ ہیں! دنیا سے بے خبر، جاہل، اور بڑبڑا کر باتیں بنانے والے چھوٹے لوگ۔“

یہ بات برطانوی سلطنت کے لیے خوش قسمتی کا باعث ہے کہ یہ لوگ، ہندوستان میں مقیم اگرچہ ان کے نمائندہ نہیں ہیں۔ انگریز مرد اور عورتیں ان لوگوں کے مقابلے میں خاصے منہذب ہیں۔ خاص طور پر وہ لوگ جو دروازے کے اضلاع میں رہتے ہیں۔ اگرچہ وہ خود بھی اس امر کا اعتراف کریں گے کہ وہ بڑے شہروں میں رہنے والوں کی طرح تیز طبع نہیں ہیں۔ اگر آپ اس قدر گرم موسم میں جہاں سائے میں بھی درجہ حرارت ۱۰۰ ڈگری ہو اور ایک معمولی سی تنخواہ پر گزار کرتے ہوں، اگر آپ کے پاس اپنے ذاتی ملازم کے علاوہ، اور کوئی بات کرنے والا نہ ہو، اگر آپ کو ”لائف“ (Life) کے چار مہینے پرانے اور گرم خوردہ چند رسالوں کے سوا، بیرونی دنیا کی کچھ خبر نہ ہو اور سب سے بڑھ کر یہ کہ کوئی شخص ہندوستانی یا آپ کا پتا ہم وطن، آپ کا شکر گزار بھی نہ ہو، تو ان حالات میں ذہانت کی چمک ماند پڑ جاتی ہے۔

لیکن ان تمام افراد میں ایک چیز قدر مشترک ہے، ہمت اور جرأت۔ آپ ان چند لوگوں کو جو اتنی بڑی سر زمین پر کھڑے ہوئے ہیں، جن کی حیثیت ایک عظیم صحرا میں خاک کی جنگی سے زیادہ نہیں، کچھ بھی کہیں، لیکن ان کے عزم و استقلال اور ہمت و جرأت سے انکار نہیں کر سکتے۔

آپ کو اس نوجوان پولیس مین کی جرأت کی داد دینی ہوگی، چرکل تک سکول میں پڑھتا تھا لیکن آج ایک وحشی ہجوم کی مذہبی منافرتوں کا مقابلہ تنہا کر رہا ہے۔ ہزاروں کے اس ہجوم پر اسے اکیلے قابو پانا ہے۔ اسے حکم ہے کہ گولی صرف آخری حربے کے طور پر چلائی ہے اور اس سے یہ مراد قطعاً نہیں ہے کہ اگر کسی نے بولس پیٹک کر دوسرے شخص کا چہرہ بولہ بان کر دیا ہے تو آخری حربہ استعمال کرنے کا وقت آ گیا ہے۔

آپ کو شمال مغربی سرحد کے اس چھوٹے سے وٹے کی ہمت اور عزم و استقلال کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، جو ہمیشہ چھپ کر گولی چلانے والوں کی سائے میں زندگی گزارتا ہے، جو ان لوگوں کے لیے انسانی نگار کی حیثیت رکھتا ہے، جو محض شعل کی خاطر دوسروں کی جان لیتے ہیں کیونکہ قبا کیوں کا طریق زندگی یہی ہے۔

چالیس سال قبل کھنگ نے شالی سرحد کے ان محافظوں کی زندگی اور موت پر ان الفاظ میں روشنی ڈالی تھی۔

کسی سرحدی چوکی پر بخشش،

کسی تاریک گھاتی کا سفر

اور آپ کی تعلیم کی تربیت پر خرچ ہونے والے دو ہزار پونڈ، ایک دس روپے کی بندوق کا شکار

ہو جاتے ہیں۔

ان کے یہ مصرعے آج بھی اُسنے ہی جگ ہیں، جتنی کہ اپنی تحریر کے وقت تھے۔

آپ کو جرأت کی داد دینی پڑے گی، ان بچوں کو جو جھوٹ، فریب اور الزام تراشیوں کے جنگل کے درمیان سیدھی راہ پر چلتے رہے ہیں۔ ان ڈاکٹروں کو جو تو ہم پرستی اور مخالفت کے حوصلہ شکن ماحول میں بھی اپنے اصولوں پر قائم رہے، اور ان کاروباری حضرات کو جو ایسے حریفوں کے خلاف مسلسل جنگ لڑتے رہے، جن کے لیے کاروبار میں ایمان داری کے ابتدائی اصول بھی ناقابل فہم تھے۔

اور سب سے زیادہ داد، خواہ مخواہ کو دینی چاہیے۔ کیونکہ ان چند اور ناقابل ذکر عورتوں کے سوا، جن سے ہماری ریس کو دس پر ملاقات ہوئی تھی، ہزاروں کی تعداد میں، مریضی اور حکام کی بیویاں ایسی ہیں جو ہماری تقسیم کی مستحق ہیں۔ ان کی ہمت و جرأت، شہنی خیر قسم کی نہ سہی، انھیں زندگی کے ان صفحات کو آنسو بہائے بغیر پڑھنے کا حوصلہ ضرور دیتی ہیں۔ جن میں سے موسیقی اور فنی کی آوازیں آتی ہیں، جن میں ریشم کھواب سرسراہٹ محسوس ہوتی ہے اور یہ چیزیں انھیں ایک طویل عرصے سے دستیاب نہیں ہوئیں۔ اس طرح کی ہمت کا مظاہرہ، حقیقتاً قابل تعریف ہے۔ یہ اس برطانوی بے اعتنائی سے زیادہ مشکل ہے جس کا مظاہرہ خواتین ہر بحران میں کرتی ہیں۔ جب کبھی ان کی ٹرین کو لیسرے روگ لیتے ہیں، یا کوئی جہوم ان کے دروازے توڑ کر اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، تو ان نے خطر لحاظ میں یہ خواتین، سکون و اطمینان کا ایک غیر فطری لبادہ، ایک خود کی طرح پہن لیتی ہیں۔

یہ ہیں وہ تین الزامات جو ہندوستان میں مقیم انگریزوں پر عائد کیے جاسکتے ہیں، بشرطیکہ ہم ان کو افراد کو حیثیت سے دیکھیں شاعی مشین کے پردوں کی حیثیت سے نہیں۔

سب سے پہلا الزام یہ ہے کہ وہ کبھی "جھینک یو" کے الفاظ نہیں کہتے۔

جس وقت میں ہندوستان میں گوالیار جانے کے لیے پہلی بار ٹرین میں سوار ہوا تو میں نے ایک کرل سے، جس کا چہرہ نہایت سرخ تھا، دریافت کیا کہ ہندوستان میں جھینک یو کی جگہ کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس وقت وہ ہندوستانی فلمی جنموں نے میرا سامان اٹھایا تھا، اپنا اجرت کے انتظار میں کھڑے تھے۔ اس وقت بہت گرمی تھی لیکن انھوں نے اپنا کام نہایت تیزی سے اور ٹھیک طرح کیا تھا اور یہ بات اخلاق کے منافی فلمی تھی کہ ان کو صرف ٹپ دے کر رخصت کر دیا جائے۔

"جھینک یو" کرل نے کہا "جھینک یو"

"ہاں! جھینک یو" میں نے جواب دیا (اگر آپ اس لفظ کو بار بار کہیں تو عجیب سا اثر پیدا ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے ہم کسی چینی مچھلی کا نام لے رہے ہوں)۔

"لیکن ہم کبھی یہ لفظ استعمال نہیں کرتے۔" کرل نے کہا۔

"جھینک یو کا لفظ نہیں کہتے۔"

"جی ہاں! کبھی نہیں۔ ایسا ہوتا ہی نہیں۔" اس نے دور سے سر ہلایا اور گاڑی کی میز جیوں پر چڑھنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے میری طرف منہ کر کے کہا "حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس لفظ کے وجود پر شبہ ہے۔ میں تیس برس سے ہندوستان میں ہوں، اُردو جانتا ہوں، ہندی جانتا ہوں، لیکن کبھی کسی کو جھینک یو کہتے نہیں سنا۔" وہ ٹرین میں سوار ہو گیا۔

میں نے "جھینک یو" کہنے کی بجائے، اس کی کو اس طرح دور کیا کہ قلیوں کو زائد ٹپ دے دیا اور یہ بتانے کے لیے کسی مرد آدمی زائر شخص کی ضرورت نہیں، کہ انھوں نے میری اس "بخشش" کو شکر یا ادا کرنے سے زیادہ پسند کیا۔ ان کی اجرت اتنی قلیل ہوتی ہے کہ وہ ایک زائد آنے کے لیے صاحب کو اپنے چہرے پر تھوکنے کی اجازت دے دیتے اور صاحب لوگ کبھی ایسا کرنے کے قریب قریب پہنچ جاتے تھے۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود یہ واقعہ مجھے بہت اہم لگا۔ انگریزوں نے ہندوستان سے بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن جھینک یو کبھی نہیں کہا۔ ہندوستانیوں نے بھی برطانیہ سے بہت کچھ حاصل کیا ہے لیکن انھوں نے بھی کبھی جھینک یو کے الفاظ استعمال نہیں کیے۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ ایسی باتوں سے فائدہ پہنچنا

ہے۔ مجھے علم ہے کہ اس سلسلے میں طرح طرح کی چھوٹی چھوٹی نظمیں لکھی جا چکی ہیں، جن کو لوگ کیانڈروں پر چھاپتے ہیں۔ ان نظموں میں آپاچیوں کے ساتھ مسکرا کر بات کرنے اور بوزمی سب بیچنے والی عورت سے تھینک یو کیپے کی تعین کی گئی ہے۔ ان کو پڑھ کر مجھے شبہ ہونے لگا ہے کہ ان اخلاقی مضامینوں کے خالق صرف مسکراہٹ بانٹنے پر اکتفا کرتے ہوں گے اور اپنے چھ پنص (Pence) بچا لیتے ہوں گے۔ لیکن ہم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو مسکراتے بھی ہیں اور چھ پنص بھی دیتے ہیں۔

”تھینک یو۔ تھینک یو“ آخر تھینک یو کے لیے کون سا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ میں نے سارے ہندوستان میں یہ سوال کیا، اور ہر بار خود کو اجنبی سے اجنبی تر محسوس کیا۔ مجھے بار بار یہ خیال آتا تھا کہ میں کسی عجیب و غریب کپیکس کا شکار ہو گیا ہوں۔ میرے سوا کسی شخص کو بھی، خواہ وہ انگریز ہو یا ہندوستانی، اس لفظ کی کمی محسوس نہیں ہوتی تھی۔ نوکر، اپنے سروں پر دیوتا کی صورت ٹرک اٹھائے ہوئے لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ ہوٹوں کے کمروں میں داخل ہوتے لیکن کوئی شخص انھیں تھینک یو نہیں کہتا تھا۔ آدھی رات کے وقت جبکہ صاحب لوگ اپنی برانڈی پینے اور قہقہے لگانے میں مصروف ہوتے تھے، ویز بنائیاں لے رہے ہوتے تھے لیکن کوئی شخص تھینک یو نہیں کہتا تھا۔ لوگ دوسروں کی گرائی ہوئی چیزیں اٹھا کر غصے داہیں کرتے، بسوں میں دوسروں کے لیے راستہ چھوڑتے، اجنبی اور عجیب و غریب گھیلوں میں لوگوں کو راستہ بتاتے لیکن تھینک یو کا لفظ کہیں بھی سننے میں نہ آتا تھا۔ حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو بے وقوف اور غیر مہذب سمجھنے لگا۔ میں نے اس سے بچنے کا ایک طریقہ نکال لیا۔ جب کسی شخص کا شکریہ ادا کرنا مقصود ہوتا تو میں گلے سے عجیب و غریب سی آواز نکالتا، منہ کو جھکا دے کر مسکرا دیتا۔ اس طرح میں جن لوگوں کا شکریہ ادا کرتا، وہ تو چونک سے جاتے تھے، لیکن میرا ضمیر مطمئن ہو جاتا تھا۔

آخر میں بہار کی شہزادی نے مجھے وہ لفظ بتائے جو تھینک یو کا متبادل ہو سکتے تھے اور ہندوستانی خواتین میں سے وہ واحد خاتون تھیں جنھیں اس لفظ کے استعمال کی ضرورت پیش ہی نہیں آتی چاہیے، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت تھیں کہ ان کی ایک مسکراہٹ ہی شکرے کے سینکڑوں الفاظ سے زیادہ تھی۔ وہ خود بھی ہندوستانی نہیں تھیں۔ وہ ایک سابق خلیفہ کی صاحبزادی تھیں اور شاہی آداب کے ساتھ ساتھ شاہی خون بھی ان کی رگوں میں گردش کرتا تھا۔ ان کو بھی تھینک یو کا متبادل نہ ہونے سے پریشانی ہوئی تھی۔ انھوں نے مجھے دو لفظ تجھے کے طور پر پیش کیے جو یورپین لوگوں کے ابتدائی قاعدے میں نہیں ملتے۔ شاید اس لیے کہ ان

کا استعمال حقیقی زندگی میں بہت کم ہوتا ہے۔ ان میں سے پہلا لفظ ”مہربانی“ اور دوسرا لفظ ”شکریہ“ تھا۔ میں نے ان الفاظ کا استعمال نہایت اونچائی آواز میں علالت کے نیچے ذات اور غلط ترین فقیروں پر بھی کرنا شروع کر دیا، جس سے صاحب لوگ اور اونچی ذات کے ہندو دہل کر رو جایا کرتے تھے لیکن ان غریب فقیروں کے لیے یہ مسرت کا باعث ہوتے تھے جنھوں نے پہلے کسی شخص کے منہ سے اس طرح کے الفاظ نہ ہی نہیں سنے۔

ہندوستان میں رہنے والے انگریزوں پر دوسرا اہم الزام یہ ہے کہ وہ ہندوستان میں رہتے ہی نہیں۔ ان کے دل تو ہر وقت سکاٹ لینڈ کی پہاڑیوں یا کیٹنگٹن ہائی سٹریٹ (Kensington High Street) میں ہوتے ہیں۔ وہ لوگ ہندوستان کو سمجھنے کی ذرہ برابر بھی کوشش نہیں کرتے۔ ان کے ذہن میں تو ہر وقت یہی خیال سامایا رہتا ہے کہ وہ یہاں سے کب اور کتنے منافع بخش طریقے سے، جانے کے قابل ہوں گے۔ اس طرح کے لوگ، نہایت نفرت کے ساتھ مجھ سے کہا کرتے تھے۔

”کیا کہا آپ ہندوستان کے بارے میں کتاب لکھیں گے؟ آپ کو یہاں آئے ہوئے ایک برس بھی نہیں ہوا۔ مجھے دیکھیے، بیس سال سے ہندوستان میں ہوں اور ابھی تک مجھے ہندوستان کے بارے میں ایک بات معلوم نہیں ہو سکی۔“

ایسے مواقع پر جی چاہتا ہے کہ جواب میں ان سے کہا جائے ”خاہری بات ہے“ اگر آپ ہندوستان میں مزید بیس سال بھی رہیں گے تو آپ کو یہاں کے بارے میں کچھ علم نہیں ہوگا۔“ آپ اسی طرح جاہل کے جاہل رہیں گے۔“

ایک تربیت یافتہ رپورٹر کے لیے یہ بات نہایت پریشان کن ہوتی ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ کسی جگہ کے بارے میں اپنے خیالات قلمبند کرنے کے لیے وہاں بیس سال کا عرصہ گزارنا ضروری ہے۔ ایک تربیت یافتہ رپورٹر تو ایک مرتبہ ترین کے سفر میں اتنی معلومات جمع کر لیتا ہے، جتنی ایک عام شخص ایک برس کے قیام میں جمع نہیں کر سکتا۔

یہاں میں وہ ابتدائی سوالات اور ایک اوسط درجے کے انگریز کے جواب درج کر رہا ہوں، جو ہندوستان کے بارے میں کیے جاسکتے ہیں۔

”کیا آپ نے کبھی کوئی ہندوستانی فلم دیکھی ہے؟“
 ”خدا کا نام لیں۔ نہیں میں نے نہیں دیکھی۔ یہ ہندوستانی فلمیں، نہایت خوفناک چیز ہوتی ہیں۔
 لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہندوستانی فلمیں، یہاں کی قومی نفسیات کو سمجھنے کا آسان ترین اور تیز ترین ذریعہ ہیں۔“

”کیا آپ نے بھگوت گیتا پڑھی ہے؟“

”دو کون ہے؟ کیا کیا آپ نے؟“

”بھگوت گیتا“

لیکن انھوں نے اس کا نام تک نہیں سنا ہوتا۔ جیسے انگلستان آنے والے کسی ہندوستانی نے ”نیو ٹیسٹمنٹ“ (New Testament) کا نام نہ سنا ہو۔

میں نے کئی انگریز پادریوں سے ملاقات کی۔ لیکن ان میں سے صرف دو ایسے نکلے جنھوں نے ایسے ذہن کی ہندوؤں کی مجلسی آداب، معمولات اور رسمیں، ’’Abbe' Dubois' Hindu Manners, Customs and Ceremonies‘‘ کا نام نہ سنا تھا۔ لیکن انھوں نے بھی اسے پڑھنے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ حالانکہ ڈیوبس کی یہ کتاب، ان کا سب سے اہم کتابوں میں شامل ہے، جن کا مطالعہ ناگزیر ہے۔ وہ ان مصنفوں میں سے ایک ہے، جس کے مطالعے کو ہندوستان کے بارے میں علم حاصل کرنے والا کوئی طالب علم، نظر انداز نہیں کر سکتا۔

”کیا آپ نے کوئی رات، ہندوستان کے کسی گاؤں میں بسر کی ہے؟“

”نہیں۔ خدا کا شکر ہے۔ وہاں تو کھٹل بہت ہوتے ہیں۔“

آپ ہندوستان کے دل میں اس وقت تک کیونکر داخل ہو سکتے ہیں جب تک آپ نے کم سے کم ایک رات کسانوں کے ساتھ، کسانوں کے انداز میں نہ گزاری ہو؟

میں نے یہ تجربہ زیادہ بار تو نہیں کیا، لیکن ایک چھوٹے سے تجربے میں بھی مجھے ایک درجن کتابوں سے زیادہ باتیں معلوم ہو گئیں۔ مثال کے طور پر مجھے اس عجیب و غریب احساس یکپارہگی کا اندازہ ہو گیا، جو ہندوستانی باشندوں کو جانوروں کے ساتھ ہے۔ ایک چھوٹی سی مٹی کی کونے میں چار چھوٹی چھوٹی بکریوں کا سونا، دوسرے کونے میں مرغیوں کی موجودگی اور باہر بندھے ہوئے بیل کا بار بار نہایت سنجیدگی کے ساتھ

دروازے سے اندر جھانکنا، یہ تمام باتیں مجھے قدرتی نظر آنے لگیں۔ یہ سچ ہے کہ مجھے نیند زیادہ نہیں آتی، ساری رات کھٹلوں نے پریشان رکھا، لیکن اس کی تلافی ایک طرح سے نہیں بلکہ کئی طرح سے ہو گئی۔ شام کے وقت، بڑھتے ہوئے سایوں میں بانسری کی آواز، کونئیں سے پانی بھرنے والی بوتلوں کے گش خاکے، جو گھر سے بڑے آسمان کے پس منظر میں سیاہ نظر آ رہے تھے، وہ وہی کاپال اور تازہ پھل جو انھوں نے مجھے سونے سے پہلے پیش کیے تھے اور فرنگی پانی کا وہ بار جو انھوں نے میری گردن میں ڈالا تھا۔ میں نے ان لوگوں کے رخصت ہوتے ہی دوہرا اپنے گلے سے اتار کر دیوار پر ٹانگ دیا اور چاندی کی اس ڈوری کو جس میں اسے پرویا گیا، ساری رات لائین کی روشنی میں چمکتے ہوئے دیکھتا رہا۔

اور پھر اچانک صبح کا منظر، گہرے سرخ رنگ کی حسین صبح طلوع ہونے کا منظر، اور کسانوں کے وہ میت جو وہ دھان کی فصلوں میں جاتے ہوئے گاتے ہیں۔ صبح کی روشنی میں دھان کے کھیتوں سے زیادہ دلکش منظر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ بالکل ایک لحاف کی مانند جس پر بزرگ کے مختلف شیلڈوں سے کشیدہ کاری کی گئی ہو۔ جہاں سرخ رنگ کی زمین میں دھان کی بھیری کاشت کی گئی تھی، اس حصے کے زردی مائل بزرگ سے لے کر اس گہرے بزرگ ہی رنگ تک جہاں پودے بڑے ہو گئے تھے رنگ کے مختلف شیلڈ دکھائی دے رہے تھے۔ ایک اتنے خوشگوار تجربے کو، چند کھٹلوں کے خوف پر قربان کر دینا کچھ نہیں تو کم از کم غیر معمولی جو یا نہ ضرور تھا۔

”کیا آپ کسی ہندوستانی کو حقیقتاً اپنا دوست سمجھتے ہیں؟“

”دوست؟ میں چند مہذب ہندوستانیوں سے واقف ضرور ہوں۔ واقعی مہذب ہندوستانی، لیکن

میں انھیں اپنا دوست تصور نہیں کرتا۔“

یہی شاید سب سے بڑا الیہ ہے۔ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے درمیان ایک فطری موجود ہے اور زیادہ تر لوگ اپنی بہترین کوششوں کے باوجود اس فطری کو توڑ نہیں کر سکتے۔

وہ غیر فانی گارڈن پارٹی، جس سے امی۔ ایم۔ فارسٹر نے اپنی کتاب اے پیج ٹو انڈیا (A Passage to India) کا آغاز کیا تھا، صرف ماضی کی ایک یادگار نہیں ہے۔ آج بھی ہندوستان کے ہزاروں باغات میں روز اس طرح کی پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اس بات میں شک نہیں کہ آج سفید اور کالے کے درمیان فرق پہلے سے کم ہے، آج سازشی اور سرکٹ، گاندھی کیپ اور پاناما ہیٹ، ایک دوسرے سے ملنے

ہیں، اور ان کی گفتگو میں پریشان کن وقتے نہیں آتے۔ کیونکہ انگریزوں کو اپنا مستقبل غیر یقینی نظر آ رہا ہے، جبکہ ہندوستانی اس سلسلے میں یقین ہیں۔ لیکن گارڈن پارٹی آج بھی وہی ہے۔ ذرا اس کی جھوٹی چمک دیکھ کر ختم کر کے اسے اپنی غیر جانبدارانہ اور ناقداوندانہ ذہانت کی روشنی میں دیکھیے، آپ کو وہی پہلے والا منظر نظر آ جائے گا۔ سفید فام لوگ سیاہ فاموں کے ساتھ شامل ہونے کو تیار نہیں، سازشی اور سرکٹ دونوں الگ الگ ہیں اور مشرق و مغرب ایک دوسرے سے ملنے کو تیار نہیں ہیں۔

اس کا سارا الزام انگریزوں پر کسی طرح بھی عائد نہیں کیا جاسکتا۔ بارہا ایسا بھی ہوتا ہے کہ انگریز دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن ہندوستانی اسے جھٹک دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ ہندوستان کے ہل سیشنوں میں زیادہ تر کلب، نسل اختیار نہیں کرتے۔ تمام ارکان قطعاً برابر شام کیے جاتے ہیں، بشرطیکہ وہ کلب کی فیس ادا کرتے ہوں۔ کسی سے کوئی سوال نہیں کیا جاتا اور نہ کسی کو مراعات دی جاتی ہیں۔

یہ باتیں اصولی طور پر بہت اچھی ہیں۔ لیکن عملاً کیا ہوتا ہے؟ ہندوستانی مرد اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو کلب آنے کی اجازت نہیں دیتے۔ وہ خود باقاعدگی سے کلب آتے ہیں اور ہر رات انگریز افسروں کی بیویوں کے ساتھ قرض کرتے ہیں۔ لیکن ان کی عورتیں بدستور اپنے گھروں میں رہتی ہیں۔ یہ بات انگریزوں، خاص طور پر نوجوان انگریز مردوں کو بہت ناگوار گزرتی ہے۔ نسبتاً "ترقی یافتہ" ہندوستانی بھی، اپنی عورتوں کو گھروں میں اس طرح بند رکھتے ہیں کہ ان پر کسی کی نظر نہ پڑے، جیسے ہر شخص ملتے ہی ان پر جھپٹ پڑے گا!

اس میں شک نہیں کہ یہ ناگواری نہایت معمولی سی ہے، لیکن بالکل ویسی ہی ہے، جو ہندوستانی اس وقت محسوس کرتے ہیں جب ان کو، ان کے اپنے گھر میں نسلی تعصب کا شکار بنایا جاتا ہے۔ لہذا یہ بات ضروری ہے کہ انگریزوں کو بھی اس کا احساس دلایا جائے کہ ان کا تعصب ہندوستانیوں کو کس قدر ناگوار گزرتا ہے۔

شاید انگریزوں سے اہم ترین سوال یہ ہو سکتا ہے،

"آپ اینگلو انڈین لوگوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟"

لیکن شاید اس سوال کے جواب میں "پکا صاحب" اپنی حقیقی ذہنیت کو بے نقاب کرنے پر آمادہ ہو جائے گا۔

ہندوستان میں اس وقت تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار اینگلو انڈین^(۱) ہیں اور شاید دنیا کی چوتھیں ترین آبادی کے فرد ہیں۔

وہ نہ انگریز ہیں نہ ہندوستانی، نہ یہ ہیں نہ وہ، ان کی قسمت میں شکست لکھی ہوئی ہے، خواہ گیند سیاہ خانے پر نہ کرے، یا سرخ خانے پر یا صفر کے خانے پر۔ انسان کی فطرت اتنی فیروادار اور جنگجہ اور انسانی دماغ اس قدر غیر منطقی ہے کہ ان کے دونوں سوتیلے بھائی، انگریز اور ہندوستانی ان سے نفرت کرتے ہیں۔

اور یہی نہیں، سب سے نر کی بات یہ ہے کہ خود انھیں بھی آپ سے نفرت ہے۔

ان کو صرف ایک لگن ہے، جس نے انھیں نر کی طرح اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، کہ کسی طرح اپنے خون کی آمیزش سے انکار کر سکیں۔

یہ بات اگر اتنی المناک نہ ہوتی تو یقیناً مسخند خیز ہوتی۔ میں ایک زمانے میں ایک اینگلو انڈین نرس سے واقف تھا، وہ ایک اچھی لڑکی تھی، صابر کام میں ماہر اور اپنے سیاسی مائل رنگ کے باوجود خوبصورت، اس کی اصلیت کے بارے میں شبہ نہیں کیا سکتا تھا۔ اس کے بال، اس کی آنکھیں اور اس کی ہنسیاں سب اس کی اصلیت کی غمازی کرتے تھے۔ لیکن اسے بات کرتے ہوئے سن کر تو آپ کو گمان ہوتا تھا کہ وہ اپنا شہر و نسب شامی خاندان سے ملا سکتی ہے۔ جب کوئی چیز اسی غلط دو آلے آتا یا کوئی جہدار فی صفائی میں سستی کا مظاہرہ کرتی تو وہ چیخ کر کہتی: "یہ ہندوستانی..... ان کا کوئی کیا کرے۔ کسی کام کے نہیں ہوتے۔"

اس کا باپ انگریز اور ماں ہندوستانی تھی۔ وہ اکثر باپ کے ساتھ اپنی تصاویر مجھے دکھایا کرتی تھی۔ ان تصویروں میں کہیں بھی اس کی ماں نظر نہیں آتی تھی، صرف ایک بار مجھے اس کی ایک جھٹک نظر آئی تھی، ایک تاریک ساسا یہ جو تصویر کے پس منظر میں نظر آ رہا تھا۔ لیکن جو نسلی تصویر نظر آئی اس نے اپنے اہم کا وہ مصحف پلٹ دیا۔

(۱) اینگلو انڈین کی اصطلاح "ہاف کاسٹ" (Half Caste) (یعنی آدمی ذات والا) کی ایک شارد شکل ہے۔ ان میں نوے فی صد انگریز مرد تھے جنہوں نے ہندوستانی عورتوں سے شادی کی تھی۔ ایسی انگریز عورتوں کی تعداد بہت کم ہے جنہوں نے ہندوستانیوں سے شادی کی ۳۰,۰۰۰ کی تعداد بھی حقیقت سے بہت کم ہے، کیونکہ اینگلو انڈین اپنے آپ کو کلکٹو نسل کا، ظاہر کرنے سے گھبراتے ہیں، اور اپنی اصلیت کو چھپانے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کرتے ہیں۔

”جھے ”گھر“ سے باہر بہت دن ہو گئے ہیں۔ ”بہت ہی زیادہ“ یہ ہے۔ ایک اینگلو انڈین لڑکی کا وہ فقرہ جسے وہ ہر دم ہراتی رہتی ہے۔ ”بہت لمبا عرصہ گزر گیا میرا ”گھر“ سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔“ حالانکہ وہ غریب لڑکی کبھی ”گھر“ مٹی ہی نہیں۔ لیکن وہ اس کا اعتراف نہیں کرتی۔ وہ اس اعتراف پر موت کو ترجیح دیتی ہے۔

”بھری رگوں میں ہسپانوی خون ہے“ یہ ایک اور بات ہے جسے یہ لوگ ہر دم یاد دلاتے رہتے ہیں کیونکہ اس سے ان کے کالے، بالوں اور سیاہ رنگت پر پردہ پڑ سکتا ہے۔ بعض لڑکیوں نے تو ہسپانوی زبان کا ایک آدھ لفظ بھی سیکھ لیا ہے جسے وہ ہر وقت، کسی سے بھی بات کر رہی ہوں، دہراتی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ فقرہ انھوں نے اپنی دادی سے سیکھا تھا۔

”چار ہفتے میں آپ کا چہرہ، چار گنا گورا“ یہ ان بے شمار اشتہارات کی سرخیوں میں سے ایک ہے جو کمال کو گورا کرنے کی ادویات تیار کرنے والی کمپنیاں شائع کراتی ہیں۔ اینگلو انڈین لڑکیاں اپنی آمدنی کا ایک بڑا حصہ ان ادویات کی خریداری پر صرف کر دیتی ہیں۔ کیونکہ ان ادویات کے اشتہارات نہایت چالاکی سے تیار کیے جاتے ہیں۔ ”آپ ایک منٹ کے لیے بھی یہ نہ سوچیں کہ اگر آپ کا رنگ پیدا مٹی طور پر کالا ہے، تو آپ کچھ نہیں کر سکتیں۔ اب اس دوا کے آجانے کے بعد، بیوٹی ٹرینٹ کی دنیا میں انقلاب آ گیا ہے۔ یہ آپ کی کمال کے لیے بہترین ٹائمک ہے جو براہ راست ان غلیوں پر اثر کرتی ہے، جو آپ کی رنگت کو کنٹرول کرتے ہیں۔

میں ان ادویات کے اثر پر تبصرہ کرنے کا اہل نہیں، لیکن اگر ان کے بلند باجگ و عموں کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی اینگلو انڈین لڑکیوں کو بچپانہ شواہد نہیں ہوگا۔ وہ اپنی آواز تو نہیں بدل سکیں گی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی تیزی ہوتی ہے جو جیسے وقت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور اگر ان کے بال بھورے بھی ہوں، اگر پیدا مٹی طور پر ان کی رنگت صاف ہو تب بھی ان کی رنگت میں سیاہی کا سا یہ صاف نظر آتا ہے۔ جیسے ان کی رگوں میں خون کی جگہ شہد گردش کر رہا ہو۔ بعض اوقات یہ رنگت بہت خوبصورت نظر آتی ہے، بالکل اس طرح جیسے چرخوں کی روشنی میں باقی دانت کے جسے رکھے ہوں، لیکن اس پر شرق کی چھاپ بہت نمایاں ہوتی ہے۔

ان لڑکیوں کی صرف ایک تنہا ہوتی ہے کہ وہ جس طرح بھی ممکن ہو کسی انگریز سے شادی کر لیں، اور

اس ملک سے باہر کہیں بھی، کسی طرح بھی باہر نکل جائیں۔ انھیں زندگی نے ایک ایسے مقام پر کھڑا کر دیا ہے جو نہ ادھر ہے نہ ادھر، نہ انھیں انگریز قبول کرتے ہیں نہ ہندوستانی۔ چنانچہ وہ جانتی ہیں کہ جس طرح بھی ممکن ہو، اس قید خانے سے نکل جائیں۔ جب سے جنگ شروع ہوئی ہے اس خواہش میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکی اور برطانوی فوجیوں کو شادی کی بے شمار پیشکشیں کی جاتی ہیں، جن کے ساتھ اکثر مالی ترغیبات بھی شامل ہوتی ہیں۔

ہم اس قسم کی لڑکیوں کو کوئی الزام نہیں دے سکتے۔ خاص طور پر ان کو جو یہ جانتی ہیں کہ اگر انھوں نے ایسا نہ کیا تو ان کا مستقبل تاریک سے تاریک تر ہو جائے گا۔ اسے اپنی بہن کی مثال یاد ہے جس کی شادی کسی انگریز کے ساتھ نہیں ہو سکی اور مثال چنداں خوشگوار نہیں ہے، اس کے سامنے صرف دو راہیں ہیں، یا تو وہ شادی نہ کرے اور تنہائی میں فخر کے ساتھ، جو اس کے اہل اس کا فہم الہیل ثابت نہیں ہو سکتا، اپنی باقی زندگی بسر کرے یا پھر کسی ہندوستانی سے شادی کرے اور اس زمرے میں شامل ہو جائے جس سے انھیں اتنی نفرت ہے۔ یہ دوسری راہ اکثر اوقات ان کے لیے شدید پچھتاوے کا باعث بنتی ہے کیونکہ اس کے ہندوستانی رشتہ دار ہمیشہ اس سے نفرت کرتے رہیں گے، اسے شک و شبہ کی نظر سے دیکھیں گے اور کبھی بھی اسے ”ابنوں“ میں شمار نہیں کریں گے۔ اگر اس کے ہاں لڑکا پیدا ہو جائے اور وہ بھی اپنے دادا کی طرح تو اس کی پوزیشن اور بھی ناگوار ہو جاتی ہے۔ ہندوستان کے اینگلو انڈین کیسٹھولک سکول بھی اسے ”فیئر“ سمجھتے ہیں۔ وہ تنہا سزا جاتا ہے اور جب بڑا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ذلیل کرنے میں خوشی محسوس کرتی شروع کر دیتا ہے۔ شہر کے نقشوں کے ساتھ شراب پینے لگتا ہے۔ قید خانوں میں لڑائیاں لڑتا ہے، بندرگاہوں پر آوارہ گردی کرتا ہے اور ہندی میں گالیاں نکالتا ہے۔..... بالکل کم (Kim) کی طرح جو زندگی کی راہوں میں بھٹک گیا تھا۔

ان کی پہلی نسل میں، جب تک وہ اپنے انگریز باپ کی مٹھی مار سکتے تھے، ان کی حالت اس قدر خراب نہیں تھی۔ اس بات کی ضمانت دینے کے لیے کہ ان کا بھی کوئی مقام ہے، سماجی طور پر نہ کسی سرکاری طور پر سکی، مختلف سرکاری حکموں میں ان کے لیے کافی اسامیاں مخصوص ہیں، خاص کر پولیس اور ریلوے میں۔ ان میں سے چند لوگ اپنی غیر معمولی صلاحیتوں کی بنا پر ایسی پوزیشنوں تک پہنچنے میں کامیاب ہوئے جہاں انھیں دولت اور اہمیت دونوں حاصل ہوئیں۔ لیکن اینگلو انڈین باشندوں کی زیادہ تر تعداد کے لیے مستقبل اتنا روشن نہیں ہے اور ہمیں یہ بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ ان کی زیادہ مشکلات، خود ان کی اپنی پیدا کردہ ہیں۔ وہ شدید

احساس کسری کا شکار ہونے کی وجہ سے، اس خیال کو دیوانگی کی حد تک اپنائے ہوئے ہیں کہ ہم "ہندوستانیوں سے برتر ہیں۔ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ملحد و کر کے دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ وہ برطانیہ سے وفاداری اس حد تک کرتے ہیں کہ وہ مضحکہ خیز نظر آنے لگتے ہیں۔

یہ انہوں نے ایک صورت حال، کسی حد تک برطانوی حکومت پر ایک بدعنوانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ ۱۸۵۷ء کی ذہنی کا نتیجہ، بلکہ باقیات میں سے ہے۔ اس وقت ہندوستانیوں کو "کج خلق مقامی باشندوں" کا نام دیا جاتا تھا اور چند سر بھرے لوگ اس خیال میں مست رہتے تھے کہ "ان لوگوں کی فلاح و بہبود کے ضامن ہم ہیں"۔ تجربے نے ثابت کر دیا ہے کہ ایسا رویہ اختیار کرنا اتنا ہی غیر منافع بخش ہے جتنا کہ یہ ظالمانہ ہے۔ ذہن باشندوں نے کبھی اپنی ماتحت قوموں کے ساتھ اس قسم کا رویہ اختیار نہیں کیا۔ انھوں نے شروع ہی سے دونوں تسلوں کے درمیان شادیوں کی حوصلہ افزائی کی جس کی وجہ سے آج بھی ان کے ماتحت علاقوں میں یوریشین نسل، ایک زندہ اور باوقار قوم تسلیم کی جاتی ہے بلکہ ذہن کالونیوں میں استحکام کی سب سے بڑی وجہ ہے۔

اگر ہم نے بھی ذہن لوگوں کی مثال اپنائی ہوتی تو کیا ہوتا؟ اگر ہم میں اتنی دو رائے نہیں ہوتی کہ ہم مشرق اور مغرب کی شادی کرادیے؟ اگر ہم اینگلو انڈین باشندوں کا ایک بڑا طبقہ تخلیق کر دیتے جو قدر واقعی حقوق و مراعات کا مالک ہوتا..... تو کیا ہوتا؟ یہ سوچنا تو رخنوں کے لیے ایک نہایت دلچسپ مشغلہ ثابت ہو سکتا ہے۔ بد قسمتی سے یہ قیاس آرائی اب صرف قیاس آرائی ہی رہے گی۔ اس کا تجربہ کرنے کا وقت گزر چکا ہے۔ اب ہندوستان میں انگریزوں کی طاقت تیزی سے زوال کی جانب جا رہی ہے اور اینگلو انڈین باشندے بے یار و مددگار، مسائل پر کھڑے آفت پر اس جہاز کا اقتدار کرتے رہیں گے جو انھیں یہاں سے لے جائے..... لیکن وہ جہاز کبھی نہیں آئے گا۔

☆☆☆

چھٹا باب

چند اختتامی معروضات

اس طرح کی کسی بھی کتاب میں بہت ساری چیزوں کا چھوٹ جانا، ناگزیر ہوتا ہے۔ لیکن اس اعتراف کا مقصد اس کتب خانہ کے ساتھ کوئی رعایت کرنا نہیں ہے، جو ہندوستان کے بارے میں کتاب لکھنے کے لیے کم از کم تیس برس ہندوستان میں گزارنے کی شرط عائد کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص سو برس تک بھی ہندوستان میں رہے تو بھی اس کے علم میں بے شمار خامیاں موجود ہوں گی۔ ہندوستان جیسے پیچیدہ اور ناقابل فہم ملک میں تو اگر کالروں کی فوج کئی تسلوں تک کام کرتی رہے، تب بھی وہ صرف اس کی سطح تک ہی محدود رہے گی اس کی مہماریوں تک نہیں پہنچ پائے گی۔ ایک اکیلا آدمی تو صرف اتنا کر سکتا ہے کہ اسے جو پہلو اہم نظر آئیں، ان کا ایک ابتدائی خاکہ تیار کر دے۔

میری بھی یہی کوشش رہی ہے لیکن اس کے باوجود مجھے اندازہ ہے کہ اس خاکے میں بہت سی گہری غیر یقینی اور مبہم ہیں، بہت سی خالی جگہاں ہیں جن کو پُر نہ کرنا ضروری ہے۔ اس باب میں ہم ان گہروں میں تو اتنی اور خالی مقامات کر پُر کرنے کی کوشش کریں گے۔

سب سے پہلے ہم اس چیز کو لیتے ہیں، جو ہندوستان کے بارے میں بہت کم کتابوں میں نظر آتی ہے۔

ریاستیں

دارالعوام میں ہندوستان کے بارے میں جو مباحثے ہوتے ہیں، ان پر سرسری نظر ڈالنے سے ہی ہمیں اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ زیادہ تر مقرر اس بات سے قطعاً ناواقف ہیں کہ ہندوستان کا دو بڑا بڑا رقبہ برطانوی حکومت میں شامل نہیں ہے۔ اس علاقے میں مختلف راہے اور شہزادے حکمران ہیں۔ (۱) جن کی رعایا میں کم از کم آٹھ کروڑ افراد شامل ہیں۔ اگر کوئی مقرر، ریاستوں کا ذکر بھی کرتا ہے تو سرپرستی کے اس انداز سے جیسے وہ ریاستیں نہیں، سرکس میں رکھے ہوئے کھلونے ہیں، جو کاغذی چھری کی ایک جنبش کے ساتھ

(۱) ہندوستان میں ۵۶۲ ریاستیں ہیں۔ لیکن ان میں سے ایک تہائی کی حیثیت معمولی ہے اور سو ریاستیں تو اتنی چھوٹی ہیں کہ ریاستوں کی بجائے جاگیروں کا نام دینا زیادہ مناسب ہوگا۔ تاہم ان میں سے بعض ریاستیں مثلاً کشمیر، حیدر آباد اور مسور بڑی ریاستوں میں شمار ہوتی ہیں اور ان کی آبادی یورپ کے بعض ممالک سے زیادہ ہے۔

غائب کر سکتی ہے۔ وہ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ کیا ان کو غائب کرنا ایک پسندیدہ فعل ہوگا؟ اور اگر ہم فرض کر بھی لیں کہ پسندیدہ فعل ہوگا تو یہ کام کس طرح کیا جائے گا اور کون کرے گا؟ اور نہ ہی یہ مقررہ اس انتہائی اقدام کے ممکنہ نتائج کے بارے میں سوچتے ہیں۔

کیا ان ریاستوں کے حق میں کچھ کہا جاسکتا ہے؟ یقیناً اگر ہم عملی انسان ہیں تو سب سے پہلے اس بات کا فیصلہ کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ فیصلہ ہم ان ریاستوں میں سے ایک ریاست کے دورے کے بعد کریں گے۔

شام پانچ بجے کے قریب، اگر آپ ہیلاری سے بنگور (جو ریاست میسور کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے) جانے والی ٹرین میں سفر کر رہے ہوں تو آپ کو قدرتی مناظر میں اچانک تبدیلی کا احساس ہوگا۔ یہ تبدیلی درختوں، پامچلوں کی نہیں اور نہ ہی جغرافیائی حالات سے متعلق ہے، بلکہ ایک معاشرتی تبدیلی ہے۔ اب تک آپ خست حال دیہات، اجڑے ہوئے کھیت اور پتلے ڈبلے، نیم فاقہ کش مویشی دیکھ رہے تھے، اچانک آپ کو صاف سترے گھر، بہرہ وراز زمین، وسیع چراگاہیں اور اساتے تندرست و توانا مویشی نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں جن پر انگلستان کی کوئی کاؤنٹی بھی فخر کر سکتی تھی، یہ تبدیلی اس قدر حیرت انگیز ہوتی ہے کہ ہر مسافر یہ دریافت کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ایک دم یہ تبدیلی کس طرح آگئی۔ اس کا جواب ہے۔

”ہم نے ابھی سرحد عبور کی ہے اور برطانوی ہند سے ریاست میسور میں داخل ہو گئے ہیں۔“

ہر انگریز جو پہلی بار یہ بات سُن رہا ہو، اس پر اس کا رد عمل پریشان کن ہوتا ہے۔ یا کم از کم پریشان کن ہونا چاہیے۔ وہ اپنے آپ سے سوال کرتا ہے کہ ”اگر میسور کی خوشحالی اور ہندوستان کے افلاس میں، جسے ہم پیچھے چھوڑ آئے ہیں، اس قدر نمایاں فرق ہے، تو برطانوی ہندوستان میں یقیناً کوئی خرابی، کوئی خامی ہوگی۔“ ہم اس رد عمل پر ابھی تھوڑی دیر میں غور کریں گے کیونکہ یہ رد عمل قدرتی صحت مند اور جواب کا حقدار ہے۔ لیکن فی الحال ہم ان لہجہ بولتے ہیں اور خوشحال دیہات کو دیکھتے ہیں جو اگر ہمارے غور سے دیکھنے پر بھی اصلی اور حقیقی ثابت ہوتے ہیں تو ان ہندوستانی بھرمناکوں کو خاموش کرانے کے لیے کافی ثابت ہو سکتے ہیں جو ریاستوں کو عہد رفتہ کی یادگار سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں اور انھیں کوڑے کے ڈھیر سمجھتے ہیں جن کو کانگریسی شعلوں کی نذر کر دینا چاہیے۔

بنگور میں گاڑی سے اتر کر ہمیں ایک جدید شہر نظر آتا ہے، جہاں روشنی کا انتظام اچھا اور مکمل ہے۔ جیسے جیسے ہندوستانی معیار کے مطابق تقریباً صاف سترے ہیں۔ یہاں ہمیں دو ناقابل بیان زندگی نظر نہیں آتی جو ہندوستان کے زیادہ تر بڑے شہروں کے کچی کوچوں میں ہر طرف دکھائی دیتی ہے۔ وہ بدبودار، بڑے ہوئے محلے، ملاظموں کے ڈھیر اور ان پر بھجنائی ہوئی کھیاں، کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا حتیٰ کہ توں کی دوغہ جاکے فوج، دو خوری اور تیار یوں کی پونٹیاں بھی کہیں نظر نہیں آتیں۔ میسور کے مہاراجا اگرچہ ایک راجا العتید و ہندو ہیں، لیکن ان میں لوگوں کے مذہبی جذبات کا مقابلہ کرنے کی اتنی جرأت بھی ہے کہ انھوں نے بیمار کتوں کو اذیت ناک زندگی سے ہمیشہ ہمیش کے لیے نجات دلادی۔

میسور شہر میں بھی یہی کہانی دہرائی جا رہی ہے۔ ہسپتال، دسریق انسٹی ٹیوٹ، آرٹ اور دیکار یوں کے سکول، کہیں کہیں نہیں بلکہ میسور کی تعداد میں نظر آتے ہیں اور جب آپ شہر سے نکل کر دیہات کی طرف جائیں تو کشادہ اور پختہ سڑکیں، اور سرسبز کھیت آپ کے منظر ہوں گے جس طرف بھی نظر دوڑائیں آپ کو زرخیز زمین نظر آئے گی جس کو آبپاشی کے ایک بہت بڑے نظام سے سیراب کیا جاتا ہے۔ جب آپ مزید کو چھوڑ کر پیدل سفر کرنا شروع کریں تو آپ کو ہر دیہات ہندوستانی معیار سے، صاف سترے نظر آئے گی لیکن یہاں اس بات کی وضاحت کرنی ضروری ہے کہ ہندوستان میں ”صاف“ کے معنی، کسی دوسرے ملک میں ”صاف“ کے مطلب سے مختلف ہیں۔

ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہیں ”یہ نشانیاں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، صرف ایک سیاح (ٹورسٹ) کا سرسری تاثر ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس حسین پردے کے پیچھے، مطلق العنانیت اور ظلم اپنی انتہائی غارت انگیز شکل میں، پروان چڑھ رہے ہوں۔“

ہاں! ایسا ممکن ضرور ہے لیکن یہاں ایسا نہیں ہو رہا۔

حکومت کے دائرہ کار میں بھی ہمیں یہی اعلیٰ معیار دکھائی دیتا ہے۔ اصولی اور عملی، دونوں طور پر، میسور کے نمائندہ اداروں کو شخص اس وجہ سے، کہ انتظامیہ، مختلف کے سامنے پوری طرح جواب دہ نہیں ہے، تشکیک سے دیکھتا، بالکل ایسا ہی ہوگا جیسے برطانیہ کے دارالامرا کو قطعاً بے کار قرار دینا۔ دارالامرا کا اصولی طور پر دفاع کرنا مشکل ہے (لیکن دوسرے ملکوں میں بھی ایسے قابل تعریف ادارے ہیں جن کا اصولی جواز پیش کرنا آسان کام نہیں) لیکن عملی طور پر کم سے کم آج کے دور میں یہ نہایت مفید خدمت انجام دے رہا ہے اور

میسور میں بھی، جہاں انتظامیہ کی پوزیشن وہی ہے جو اس صدی کے آغاز میں دارالامرا کی تھی، انتظامیہ بہت شاذ ہی کبھی عوام کی منتخب اسمبلی سے منبر آڑا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ اسمبلی کو اپنی طاقت کا پوری طرح اندازہ ہے۔ اگر کسی شخص کا یہ خیال ہے کہ ہندوستان کی ریاستی فضا میں جمہوریت زندہ نہیں رہ سکتی یا فروغ حاصل نہیں کر سکتی تو اسے میسور کی قانون ساز کونسل کے مباحثوں کا مطالعہ کر کے اپنی خام خیالی کا علاج کر لینا چاہیے۔ تقریروں کے معیار اور عملی دانش مندی میں دنیا کے بہت کم منتخب ادارے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ میرے یہاں آنے سے چند روز قبل، کونسل میں اجتماعی جرمائوں کے مل پر مگر با گرم بحث ہوئی تھی۔ اس بل کا مقصد جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے، ایسے دیہاتوں کے تمام باشندوں پر اجتماعی جرمائہ عائد کرنا تھا، جہاں کسی قسم کی گزبڑ یا فساد ہوا ہو (یہ بل برطانوی ہندوستان کے ایک بل کی نقل تھا)۔ اس بحث میں اگرچہ ارکان کے جذبات بہت براہِ راست تھے، لیکن بحث نہایت درمیانہ روی کے ساتھ اور متوازن طریقے سے ہوئی، جس کی مثال برطانوی دارالعوام کے ریکارڈز میں بھی مشکل سے ملے گی۔^(۱) بحث کے بعد اس بل کے حق میں چوتیس اور مخالفت میں اکیس ووٹ پڑے۔ اس میں کئی ترامیم، حزب اختلاف کی جانب سے پیش کی گئیں اور تمام کی تمام منظور کر لی گئیں۔ یہ ایک روشن خیال جمہوریت کی مثال ہے۔ یا آپ اسے ایک روشن خیال بادشاہت کی مثال بھی قرار دے سکتے ہیں کیونکہ دونوں ایک دوسرے کی ضد نہیں ہیں۔

میں نے میسور کو ہزاروں بار دیکھا ہے۔ میں نے نکل میں مہاراجا سے ملاقات کی..... اور محل بھی کیا چیز ہے! اس کا طرزِ تعمیر اچھا نہیں بالکل شادی کے ٹیکے کی طرح نظر آتا ہے جس میں اوپر تلے کئی منزلیں ہیں اور ہر منزل پر بے انتہا آرائش کی گئی ہے۔ لیکن شام ہوتے ہی اس عظیم عمارت کی حیثیت ہی تبدیل ہو جاتی ہے۔ جونہی اس کی آرائشی روشنیاں بجلی شروع ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو پرستان میں محسوس کرنے لگتا ہے۔ وہ ٹیکہ جیسی بلند نمک نظر سے اوجھل ہو جاتی ہے اور ہمیں صرف اس کا ڈھانچا یا یوں کہیے کہ اس کا کجوت دکھائی دیتا ہے جس کے ارد گرد روشنیوں کے بے شمار بار پڑے ہوئے ہوں، جو بظنی آسمان پر اس طرح جھول رہے ہوں جیسے کسی نادیہ ہاتھ نے انہیں سہارا دے رکھا ہے۔

مہاراجا خود بھی ایک خاصہ مہذب نوجوان ہیں، جس کا خلوص شفاف ہے۔ مجھے وہ انگریزوں کے زیادہ حامی نظر نہیں آئے، انھوں نے میرے ساتھ گفتگو میں انگریزوں کے بارے میں بعض نہایت عقل مندی کی باتیں کیں اور ساتھ ساتھ ان کی پالیسیوں پر کھری کھری تنقید بھی کی۔ لیکن وہ میسور کے یقیناً حامی تھے۔ ان

(۱) ملاحظہ: Measure Legislative Council Debates، جلد ۲۸، صفحہ نمبر ۲۰۱۱-۲۰۱۲، جولائی ۱۹۳۳ء۔

سے زیادہ تر وزیرانِ انگلستان کی کابینہ میں بھی اپنا مقام پیدا کر سکتے تھے، لیکن شاید یہ تعریف دوہار ہی ہے۔ ان کا انتخاب سوسائٹی کے مختلف طبقوں سے کیا گیا تھا۔ ان میں سے کئی نے میرے سامنے اس عزم کا خاص طور پر اظہار کیا کہ وہ میسور کو کانگریس کے چنگل میں پھنسنے نہیں دیں گے۔
”ہم وکیلوں کا ران ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔“ یہ تھا، وہ آخر وہ جس سے وہ کانگریس سے اپنی نفرت کا اظہار کرتے تھے۔

میں نے میسور کا نچلا طبقہ بھی دیکھا۔ میں ان کے دیہاتوں، ان کی بیویوں اور بچوں سے ملا..... ان کے گھروں میں بھی، اور کھیتوں میں بھی۔ میں نے انہیں کام کرتے بھی دیکھا اور کھیتے ہوئے بھی۔ بلکہ اس وقت بھی جب وہ عبادت کرتے تھے۔ وہاں شہر کے پاس ہی، ایک پہاڑی تھی جس پر ایک مقدس شخص، ایک جوبی تیس سال سے مقیم تھا۔ وہ ایک غار میں، بلکہ ایک چھوٹے سے سوراخ کے اندر رہتا تھا۔ دور دور سے پجاری، اس کا درشن کرنے آتے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ شہل ہو جاتا تھا لیکن میری موجودگی سے کوئی بھی پریشان نہیں ہوتا تھا، کوئی شخص میری طرف گھورتا ہوا نظر نہیں آتا تھا۔ بعض اوقات، رات گئے جب تمام پجاری رخصت ہو جاتے تو میں اس سوراخ میں گھس جاتا تھا اور اس کی چچی اور گرجی کے رچوئیں سے کافی چھت کے نیچے اس جوبی کے ساتھ اکیلے بیٹھ جاتا تھا۔ وہ میری نظر سے گزرنے والے خوبصورت ترین بوزحوں میں سے ایک تھا۔ پٹا ڈبلا اور لمبا، بالکل ایل گرکو (El Greco) کی مانند۔ اور ہارے درمیان مختلف زبانوں کے استرجاع اور اشاروں کی مدد سے لمبی لمبی گفتگو ہوتی تھی۔ لیکن اس نے کبھی کوئی قہقہہ نہ بات نہیں کی۔ اس کی باتیں زیادہ تر ایسے جانے پہچانے حقائق پر مبنی ہوتی تھیں، جن کا علم ہر شخص کو پہلے سے ہوتا تھا۔ مثال کے طور پر، ”جنگ ایک بہت خوفناک بلا ہے“ یا ”انسان ازل سے گنہگار اور بد اعمال ہے“۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ مجھے اس کی باتوں سے سروکار نہیں تھا۔ وہ شخص دیکھنے میں اس قدر خوبصورت تھا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ وہ کسی عجیب گھر میں رکھا ہو، ایک شیشے کے ڈبے میں، جو پوری طرح روشن ہو، تاکہ انسان اس سے ہزاروں بار لطف اندوز ہو سکے۔

کانگریس، من حیثِ اکل، ریاستوں کی مخالف ہے۔^(۱) اس کا کہنا ہے کہ یہ ”برطانیہ کی سلطنت اس کتاب کے باب نمبر دو میں ہم نے دیکھا ہے کہ گاندھی کانگریس کے اس وقت کے مخالف تھے لیکن انھوں نے مختلف اوقات میں اسے متضاد بیان دیا ہے جس کے فیصلہ کار ہذا نظر آتا ہے کہ وہ واقعی کیا سوچتے ہیں۔“

کے ستون ہیں۔ اس نے یہ تاثر عام کر دیا ہے کہ یہ ریاستیں برطانوی ایجاد ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ریاستیں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہیں اور جو شخص بھی انہیں ایسا کہتا ہے، تاریخ کے ابتدائی اصولوں سے اپنی ناواقفیت کا اظہار کرتا ہے۔

”افزاروں صدی کے وسط میں، جب مغلوں کی طاقت رو بہ زوال تھی، ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے سیاسی امور میں مداخلت شروع کی۔ اس وقت، انہیں ہندوستان کے مختلف حکمرانوں، مثلاً نظام اور مرہٹوں سے مدد مانگنی پڑی، تاکہ انہیں اپنے ساتھ ملا کر، فرانس کی طاقت کو بڑھنے سے روکا جاسکے۔ اس وقت تک ایسٹ انڈیا کمپنی، ایک سیاسی قوت نہیں تھی اور جن حالات نے کمپنی کو اپنی طاقت بڑھانے میں مدد دی، وہی حالات ان مقامی سرداروں کو مضبوط کرنے اور آزادانہ بنیادوں پر اپنی حکومت قائم کرنے میں معاون ثابت ہوئے، جو نئی دلی کے مغل بادشاہوں کے برائے نام وفادار تھے۔ اس طرح ہندوستان کی نسبتاً بڑی ریاستوں کی اکثریت، اگرچہ ہندوستان کی بڑی بادشاہتوں کی باقیات میں شامل نہیں ہیں، لیکن انہیں برطانوی پالیسی کی بیدار بھی قرار نہیں دیا جاسکتا۔“^(۱)

یہاں یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ گمریس کی اشتہار بازی کرنے والے، واقعات کو غلط طریقے سے پیش کرنے اور جو کچھ دی میں، اس قدر نیچے نہیں گرے جتنے وہ ریاستوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کر رہے ہیں۔ یہ بات ثابت کرنے کے لیے ہزاروں میں سے صرف ایک مثال دینے کا کافی ہوگا۔ گمریس کی ان مطبوعات میں جن کی اشاعت دنیائے بھر میں کی گئی ہے، ایک کتابچہ ”Fifty Facts About India“ بھی شامل ہے۔^(۲) یہ کتابچہ، اسی نام سے شائع ہونے والے ایک کتابچے کے جواب میں تحریر کیا گیا ہے، جو برٹش انفارمیشن سروسز نے امریکہ میں شائع کیا تھا اور اس کا تعلق عنوان ہے ”ہندوستان میں سیاسی اور اقتصادی جہنم“۔ یہ نہایت بے شرمی سے جھوٹ بولنے کی ایسی مثال ہے کہ ڈاکٹر ”کونجیلو بھی اس کے برابر تو کچا اس کے قریب بھی نہیں چل سکتا۔ یہ کتابچہ اس قسم کے بیانات سے بھرا ہوا ہے جیسے ”ایک شخص جو ہندوستانی جانتا ہو، ہندوستان میں کہیں بھی چلا جائے، اس کی بات لوگوں کی سمجھ میں آ جائے گی۔“ حالانکہ یہ بات بالکل ایسی ہی ہے جیسے یہ کہا جائے کہ ”جاپانی زبان، آئرلینڈ کے باشندوں کو پوری طرح سمجھ میں آ جاتی ہے۔“ لیکن یہاں ہم ریاستوں کے بارے میں ان بیانات کا ذکر کریں گے جو

(۱) ملاحظہ ہو: انڈین سٹریٹ، مختلف کے، ایم۔ پانیکار، آکسفورڈ یونیورسٹی پریس۔

(۲) جہاں ہندوستان جلی پبلشرز، بمبئی۔

اس کتابچے میں درج ہیں۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ میسور، آندھرا، می طور پر ہندوستان کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ علاقہ ہے؛ گریٹر کور، کوچین اور برودہ میں شرح خواندگی سب سے زیادہ ہے؛ حیدرآباد، ممبئی اور صنعتی پیداوار میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے؛ اور بہت سی دوسری ریاستوں میں بھی ترقی کے آثار پائے جاتے ہیں، جن سے ہندوستان، جس پر گمریس کا غلبہ ہے، بالکل بے خبر ہے، لیکن اس کتابچے میں ان ریاستوں کی ترقی کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اور تمام ریاستوں کو رجعت پسندی اور جاہلیت کا مرکز قرار دیا گیا ہے۔ جہاں چند بد اعمال اور بدکار لوگ اپنی مطلق العنان طاقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ یہ درست ہے کہ بعض شہزادے جوکار اور بد اعمال ہیں۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ برطانوی حکومت نے ان شہزادوں کی بد اعمالی اور نا اعلیٰ طاقت کو بوجھ بنائے، انہیں تخت و تاج سے محروم کر دیا ہے، کیونکہ اس کا عمل اختیار حاصل ہے۔ انور کا شہزادہ بھی ایک ایسا ہی شہزادہ تھا۔ ظلم اور ستمیت میں اس کا ثانی ملنا مشکل ہے۔ کیونکہ وہ نیر (Nero) اور مارکوس ڈی سینڈ (Marquis de Sade) کو بھی تشدد کرنے کے طریقے سکھا سکتا تھا۔ ایک مورت نے، جو اسے اچھی طرح جانتی تھی، اور اس کی قیمت بھی چکا چکی تھی، مجھے یہ ہونا کہ کہانی سنانی تھی کہ ایک بار پلاؤنچ میں شہزادہ کو گولیوں کا کرکڑی نہیں دکھایا، تو اس نے اس بات کا انتقام اپنے گھوڑے سے لیا اور اسے مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اور ایک ایسی عفریت کا ذکر ”Fifty Facts About India“ میں ان الفاظ کے لیے کیا گیا ہے ”انور کے شہزادے کو ایک محبت وطن ہندوستانی ہونے کی یاداش میں تخت و تاج سے محروم کر دیا گیا۔“

اس بیان پر کوئی تبصرہ کرنا بھی ناممکن ہے!

جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا، ہر غیر جانبدار انگریز اس سوال کا دیانت دارانہ جواب دیتا ہے کہ ”بعض ریاستیں، شرح خواندگی اور صنعتی ترقی میں برطانوی ہندوستان سے اس قدر آگے کیوں نکلی گئی ہیں؟“ اس سوال کا کوئی سکہ بند جواب نہیں دیا جاسکتا۔ اس سلسلے میں گمریس کا جواب ہوتا ہے کہ ریاستوں میں حکومت لاکھڑی تھی، لیکن برطانوی حکومت سے بھرپور بہتر ہے، کیونکہ ایک ہندوستانی مطلق العنان بادشاہ، ہر حال میں ایک اچھے انگریز سرکاری ملازم سے بدرجہا بہتر ہوتا ہے۔ لیکن یہ جواب حقیقت کو مردہ ذکر بیان کرنے پر مبنی ہے۔ اس بات کا صحیح جواب اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ اس کو پوری طرح بیان کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کا بہت لمبا جائزہ لینا پڑے گا۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ جب کسی ریاست میں رحم دلاں مطلق

المانیت کا دور دورہ ہوتا ہے تو وہاں ترقی کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ میسور کو ہی لے لیجیے۔ انگریزوں اور میسور کے درمیان ۱۷۹۹ء میں معاہدہ ہوا تھا اور اس کے بعد سے اس کی ترقی کے اہم ترین برسوں میں وہاں کے حکمران نابالغ بنے تھے اور اس کو حالات کی خوش قسمتی سمجھے کہ ان بچوں کے اتالیق نہایت روشن خیال انگریز تھے۔ انھوں نے ان بچوں کی عمری کے دوران ریاستی پالیسیوں کو اس طریقے سے ڈھالا کہ وہاں ترقی شروع ہو گئی، یہی نہیں انھوں نے اپنے شاگردوں کے ذہنوں پر اپنے خیالات کی گہری چھاپ لگا دی، جس سے ان کا اثر زندگی بھر جاری رہا اور جب یہ نام نہاد ”مطلق العنان“ مہاراجا بنے تو انھوں نے مشرقی غلاموں کی طرح نہیں، بلکہ برائی طرز کے آزاد خیال لوگوں کی طرح حکومت کی۔

اور یہ بات بھی سنجیدگی سے جائزہ لینے پر غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ میسور کی صنعتی ترقی، برطانوی ہندوستان کی پسماندگی کو اور بھی زیادہ نمایاں کر دیتی ہے۔ اس بات کا انحصار چند خوشامدور قدرتی اتفاقات پر ہے، جن میں سے دو اہم اتفاقات یہ ہیں: اول یہ کہ میسور کی معتدل آب و ہوا، ہندوستان بھر میں سب سے اچھی ہے اور دوم یہ کہ وہاں پانی کثرت سے موجود ہے، جس کی وجہ سے وہاں کئی بہت بڑی مقدار میں پیدا کی جاسکتی ہے۔ میسور کے بارے میں اوپر جو کچھ بیان کیا گیا ہے، بروداد کی ریاست پر بھی بڑی حد تک صادق آتا ہے، جہاں کے آئینہ نگار نہایت ذہین شخص تھے، جنھوں نے اپنے طویل دور حکومت میں لوگوں کی فلاح و بہبود میں گہری دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔

کائنات کے پروپیگنڈہ کرنے والے فریگور اور کوچین کی مثالیں اکثر دیتے ہیں کہ اگر انگریز ہندوستان سے چلے جائیں، تو کیا ہو سکتا ہے۔ ہمارے ہاں بھی شرح خواندگی، ساڑھے بارہ فی صد سے بڑھ کر ۵۵ فی صد اور ۳۵ فی صد تک پہنچ سکتی ہے۔ ہم تعلیم کے مسئلے پر بعد کے ایک حصے میں بحث کریں گے۔ یہاں صرف یہ بتا دینا کافی ہوگا کہ فریگور اور کوچین کی تعلیمی ترقی بھی غیر معمولی حالات کا نتیجہ ہے کچھ تو اس لیے کہ ان کی آبادی ہندوستان بھر میں سب سے زیادہ قدامت پسند ہے اور اس کا بڑا حصہ برہمنوں پر مشتمل ہے اور کچھ اس لیے کہ وہاں تاریخی اتفاقات کی بدولت مشنریوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ان کی وجہ فریگور اور کوچین شرح خواندگی کے معاملے میں ہمیشہ سے باقی ہندوستان سے آگے رہے ہیں، اُس وقت سے جب ہندوستان تو کیا انھیں میں بھی کوئی شخص تعلیم کے مسئلے پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتا تھا۔

ہندوستان میں شرح خواندگی کے اعداد و شمار سے بہت کچھ ثابت کیا جاسکتا ہے یا کچھ بھی ثابت نہیں

کیا جاسکتا۔ اس کا انحصار تبصرہ نگار کی جانبداری یا غیر جانبداری پر ہوتا ہے۔ زیادہ لوگ ان کے تاریخی اور جغرافیائی پس منظر کو سمجھے بغیر ہی یہ اعداد و شمار پیش کر دیتے ہیں۔ دو اڑیر کی انتہائی کم شرح خواندگی پر توجہ ان کو ہوتے ہیں لیکن انھیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ اڑیر کا بیشتر رقبہ نہایت گنتے جنگلات پر مشتمل ہے اور وہاں زیادہ تر جنگلی لوگ آباد ہیں۔ وہ ہمیشہ میں جہالت کا تذکرہ اس طرح کرتے ہیں جیسے وہ اعداد و شمار سارے صوبے کے نہیں، صرف بمبئی شہر کے ہیں۔ حالانکہ بمبئی کے صوبے میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں جدید ذرائع مواصلات کے ذریعے پہنچنا ہی مشکل ہے اور وہاں بے شمار قبیلے اور بے شمار قبیلے ہیں جو طرین طرح کی زبانیں بولتے ہیں۔

مستقبل میں کیا ہوگا؟

اس سلسلے میں یہی قیاس کیا جاسکتا ہے کہ یا تو ریاستیں ختم کر دی جائیں گی یا پھر انھیں اپنے اداروں میں مقتول حد تک رد و بدل کرنا پڑے گا، تاکہ ان کا وجود محض آرائشی نہ رہے، وہ کچھ کام بھی کر سکیں۔ اس مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر غور کے بعد ہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ریاستوں کا خاتمہ ہی بہتر ہوگا، خواہ صرف اقتصادی لحاظ سے سمجھا۔ وہ تجارت کی آزادانہ ترقی کی راہ میں مصنوعی رکاوٹیں پیدا کرتی ہیں اور ان میں دولت کے بڑے بڑے ذخائر ہیں جسے زیادہ منافع بخش طریقے سے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ مثال کے طور پر یہ بات نہایت مشکل فیصلہ لگتی ہے کہ نظام حیدر آباد کو، ایک بت کی طرح سونے کے اُس پہاڑ پر بیٹھے رہنے دیا جائے جسے کبھی گردش میں آنے کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس قدر ناقابل یقین دولت کے مالکوں پر بھی دوسرے عام لوگوں کی طرح ٹیکس عائد ہونا چاہیے۔ یہ بات بھی ناقابل تردید ہے کہ بعض جمہوری ریاستوں میں عوام کے حقوق کو بری طرح پامال کیا جاتا ہے اور انصاف کو مروت زد کر اپنے حق میں کیا جاتا ہے۔ اور ان کی عیاشیوں کا تذکرہ نامی فضول ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جب معاملہ حد سے بڑھ جائے تو انگریز مداخلت کرتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں عام تاثر یہی ہے کہ یہ مداخلت بہت تاخیر کے ساتھ کی جاتی ہے۔ بہت سے حکمرانوں کے اس بھیاںک ڈرامے کو، سازشیں اور قتل و غارت شروع ہونے سے پہلے ہی ختم کر دینا چاہیے تھا۔

ریاستوں کے بارے میں برطانیہ کی پالیسی، مہن جٹ اگل، حقیقت پسندانہ ہے۔ ہم نے انھیں بار بار کہا ہے کہ اگر وہ زندہ رہنا چاہتے ہیں، تو انھیں اپنے اداروں کو جدید رنگ میں رنگنا پڑے گا۔ ہم ان پر اس بات کا دباؤ مسلسل ڈالتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے معاہدوں کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کریں اور کبھی

تجلی ہم اس میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ معاہدے موجود ہیں۔ سو برس سے موجود ہیں اور ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ان پر دستخط کرنے والوں میں سے بیشتر وفادار اور سلطنت کے سرگرم رعایا میں شمار ہوتے ہیں۔ انھیں خارجہ پالیسی کے سواہر حق کی منہایت دی گئی ہے اور وہ نہایت فخر کے ساتھ اپنے حقوق کی حفاظت کرتے۔^(۱) ان معاہدوں کو خد کا پرزہ سمجھ کر پھاڑ پھینکنا، نہ صرف دھوکا دہی ہوگی بلکہ اس سے فسادات اور گڑبڑ کا ایک سلسلہ بھی شروع ہو سکتا ہے۔ بعض حکمرانوں کے پاس تو تربیت یافتہ فوجیں بھی ہیں جو مرتے دم تک ان کا ساتھ دیں گی۔ انگریزوں کی طاقت کے بغیر، جس سے وہ ہر فیصلے کو مسترد کر سکتے ہیں، یا ہندوستان سے ان کے تیزی سے انخلا کی صورت میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ فوجیں کیا کریں اور کس وقت مارچ کرنا شروع کر دیں۔ ہندوستان کی تاریخ انگریزوں کی آمد سے قبل صدیوں تک خاندان جیکبسن کا شکار رہ چکی ہے، اور یہ بات فرض کر لینے کا کوئی جواز نہیں ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو پھر نہیں دہرائے گی۔

تاہم حقائق، قیاس آرائیوں کی نسبت بہت اہم ہوتے ہیں اور ہم نے کتاب کے اس حصے میں وہ حقائق جمع کر لیے ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ ریاستوں کی کہانی، اس کہانی سے مختلف ہے جو کانگریس ہمیں بار کرنا چاہتی ہے۔ ہم نے ریاستوں کے سچائی پہلو کو دانستہ نظر انداز کر دیا ہے۔ اگرچہ ایک پُر جوش کانگریسی بھی ان حیرت انگیز وجوہات اور ان مصلحتوں کے خاتمے پر افسوس کرتا، جن کا اہتمام ریاستوں کے حکمران اپنی رعایا کے لیے کرتے ہیں اور رعایا بھی اسے اتنا ہی پسند کرتی ہے لیکن ریاستیں سرس رکھانے کے علاوہ اور بلند تر کام بھی کرتی ہیں۔ لہذا لارڈ کرزن نے ان کے بارے میں جو کہا تھا، وہ یاد دلانا بہت ضروری ہے۔ اگرچہ اس وقت سے، جب لارڈ کرزن ہندوستان کے اسرارے تھے، اب تک دنیا کافی تبدیلی ہو چکی ہے، لیکن ان کی باتوں میں اب بھی اتنا ہی وزن ہے جتنا تب تھا۔ لارڈ کرزن نہ تو بے وقوف تھے نہ ہر خطے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے عادی۔ انھیں ہندوستان کا اتنا طمہ تھا جتنا کسی انگریز کو کسی، کبھی ہندوستانی کو بھی نہیں تھا۔ ان کا فیصلہ یہ تھا:

”ہندوستان کے شہزادے، قدیم اور اشرف ملکوں کے حسن کو فنا ہونے سے بچانے اور ان کی طاقت برقرار رکھنے کا سبب ہیں۔ وہ اپنی ذاتی مثال سے ثابت کرتے ہیں کہ عالی مرتبہ شجرہ نسب آج بھی عالی ظرفی، دلیرانہ خیالات، عوامی خدمت کے بلند معیار۔

(۱) جارج پنجم نے نہایت واضح الفاظ میں ریاست کے سربراہوں کے ساتھ برطانیہ کے وعدوں کو دہرایا ہے کہ ”ہم ہندوستان کے شہزادوں کے اشتقاق، ان کے حقوق، اور ان کی شان و شوکت کو برقرار رکھیں گے اور یہ وعدہ نہایت پختہ اور صدق دل کے ساتھ کیا گیا ہے۔“

اور ذاتی خوش خلقی کا باعث ہے۔ ان کے بغیر اگر ہم نے ان اوصاف کو فنا ہونے دیا تو ہندوستان کا معاشرہ اس طرح ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جائے گا جیسے طوفان میں کوئی بدستی ہے بادبان۔“

تعلیم

اس موضوع کے تمام پہلوؤں پر غور کے لیے کئی جلدیں بھی ہا کافی ہوں گی۔ لہذا ہم صرف اہم نکات پر بحث کریں گے۔

ہندوستان میں تعلیم کے بارے میں دو کامیاب فکر ہیں۔ پہلا یہ کہ تعلیم کو اقتصادی طاقت کا تابع ہونا چاہیے کیونکہ خالی پیٹ بچوں کو تعلیم دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسرا اکتیو فکر یہ کہ تعلیم کو دوسرے تمام امور پر فوقیت حاصل ہونی چاہیے، کیونکہ جب تک ہم کسان میں ذہانت کا معیار بلند نہیں کریں گے، اس وقت تک اسے ایسی باتیں نہیں بتا سکتے جو معیار زندگی کی بلندی کا سبب بن سکیں۔ درحقیقت یہ ایک ہی مسئلے کے دو پہلو ہیں، جنھیں الگ الگ نہیں کیا جاسکتا۔ یہ بحث کہ ان میں سے کسے فوقیت دی جائے، بالکل اسی طرح غیر منافع بخش اور فضول ہوگی جیسے اندازے اور مفری کی بحث۔ تعلیم کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے پہلے تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے۔ یہ ایک ایسی جی بات ہے جس کا اطلاق انفرادی طور پر ہی نہیں قوموں کی سطح پر بھی ہوتا ہے۔

ہندوستان جیسے ملک میں، تعلیم کی سطح کو ایک اعتدال پسندانہ اور قابل قبول حد تک بلند کرنے کے لیے کتنی عظیم رقم درکار ہوگی، اس کا اندازہ بہت کم لوگوں کو ہے۔ دنیا کی آبادی کے پانچویں حصے کو خواندہ بنانا کوئی جھوٹی بات نہیں ہے۔ اس میں سے ۸۹ کروڑ، یعنی ۳۳ کروڑ، جو امریکہ کی آبادی سے دو گنا ہے، دیہات میں رہتے ہیں اور ہر گاؤں کے لیے کم از کم ایک استاد کا ہونا ضروری ہے۔ اگر ایک گاؤں کی آبادی اوسطاً ۵۰۰ رکھی جائے تو ہمیں ۳۵ لاکھ استاد درکار ہوں گے۔ یہ اندازہ شمار اس قدر دیوقامت ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ عام قاری کے سر پر سے گزر جائیں گے۔ لہذا ہم انھیں ایک اشتہار کی شکل میں پیش کرتے ہیں۔

اسامیاں خالی ہیں

ضرورت ہے ۳۵ لاکھ استاد کی جو دنیا سے کٹے ہوئے علاقوں میں شمار ہو سکیں۔ چنانچہ ۶۰ روپے ماہوار۔

۶۰ روپے ماہوار، یعنی تقریباً ۲۵ شلنگ یا ۶۱ ڈالر فی ہفتہ۔ یہ تنخواہ ہندوستان میں پیش کرنے کے لیے نہ کسی ذمہ دار بننے کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم سکول اساتذہ کی اس فوج کو ۶۰ روپے ماہوار ادا کریں تو ابتدائی اخراجات ۲۱ کروڑ پونہ ہوں گے۔ یہ رقم نہ صرف ہندوستان میں خرچ کی جانے والی رقم سے دس گنا بڑی ہے، بلکہ ہندوستان کے کل حاصل سے بھی زیادہ ہے۔^(۱) اور یہ صرف اساتذہ کی تنخواہوں کی رقم ہے۔ سکولوں کے لیے عمارتوں کی تعمیر، اور انھیں ساز و سامان سے لیس کرنے پر جو کثیر رقم خرچ کرنی پڑے گی، وہ اس کے علاوہ ہوگی۔

اور اگر ہمارے پاس سکول اساتذہ کو ادا کرنے کے لیے یہ رقم ہو بھی اور ہم کسی طرح مالی شعبہ بازی کر کے یہ عظیم رقم حاصل کر بھی سکیں (اگرچہ کس طرح اتنی بڑی رقم حاصل کر سکیں گے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا) تو اتنی ساری خواتین کہاں سے لائیں گے؟ ہم صرف ایک چنگی بجا کر تو اتنے سارے لوگوں کا انتظام نہیں کر سکتے، جو پھسل، در بزد اور در بزد ہونے کے لیے ملازمت کرنے کو تیار ہوں۔ اس وقت جیسے حالات ہیں، ان میں اس تعداد کا پچاسواں حصہ حاصل کرنا بھی نہایت رجائیت پسندی کا مظاہرہ کرنے کے مترادف ہوگا اور اگر ہم یہ پچاسواں حصہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو بھی جائیں، تو بھی ان علاقوں تک پہنچنے اور ان علاقوں میں خود کو محفوظ رکھنے کے لیے، ان خواتین کو بہت سی چیزوں کی ضرورت ہوگی۔ صرف پھسل اور درلان کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ مفصل^(۲) کے علاوہ، ان خواتین کے لیے جنھیں تحفظ حاصل نہ ہو، تو فوجی مقامات کا درجہ نہیں رکھتے۔ دو مل ویسٹ یا انگلینڈ کی کاؤنٹیز سے بہت مختلف ہیں۔ لہذا اپنے سکول کی اساتذہ کی حفاظت کرنے پر ہمیں اس کی تنخواہ سے زیادہ رقم خرچ کرنی پڑے گی۔ سکول اساتذہ کا پیشہ ورسنگ کی طرح ہندوستان میں عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس پر کردار کے خراب ہونے کی مہر ثبت ہوتی ہے۔^(۳)

(۱) دراصل سارا جنت سکیم کے تحت، جو شاید جنگ کے بعد ہندوستان میں تعلیم کے لیے بنیاد بنائی جائے گی، سالانہ اخراجات کا تخمینہ ۳۱ کروڑ روپے یا ۲۳ کروڑ ۵۰ لاکھ پونہ لگا گیا ہے اور اس میں بھی زیادہ سے زیادہ ۱۲ سال سے کم عمر بچوں کو ہی تعلیم دی جائے گی۔ یہ عظیم سالانہ خرچ، ابتدائی طور پر نسبتاً امتداد پسندانہ ہوگا اور تقریباً ۵۰ برس گزرنے پر ۳۰ کروڑ ۵۰ لاکھ پونہ کی حد تک پہنچے گا۔

(۲) ہندوستانی صوبوں کے اندرونی حصے۔ یہ لفظ قصوں کے مقابلے میں، یہی علاقوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔

(۳) ایک انگریز یا امریکی کے لیے یہ بات سمجھنی مشکل ہے کہ ہندوستان میں ہر اس عورت کو جو بچے پیدا کرنے اور کھانا پکانے کے علاوہ کوئی کام کرتی ہے، کیوں ہمیشہ شک و شبہ کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بنگال میں اگر کسی لڑکی کی آواز غریبی ہو، یا وہ گیت پند کرتی ہو تو چند برس پہلے تک اس کی شادی کے معاملے میں اس کے والدین کو نہایت دشواری کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ لاکھ ہڈاؤ اکثر دھوکا کھاتی مگر یہی کی "ماڈرن انڈین میگزین" مئی ۱۹۱۱ء۔

لہذا ہمارے لیے صرف اتنی بڑی تعداد میں جیسے حاصل کرنے اور ان خواتین کو کاش کرنے جنھیں ہم وہ پیسہ دیں گے، ایک اور مسئلہ بھی کھڑا ہو گیا ہے اور وہ ہے ہندوستان کے سارے مردوں، ہندو اور مسلم کی ذہنیت میں ایسا انقلاب لانا کہ سکول اساتذہ کے ساتھ ان کا رویہ تبدیل ہو جائے۔

یہ مسئلہ حل کرنا آسان کام نہیں ہے جتنا غریبوں پر یقین رکھنے والے ہمیں یقین دلانا چاہیے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ "یہ مسئلہ حل کرنا اتنا مشکل نہیں ہے۔ ہم اس تمام مصیبت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مردوں کو سکول کے اساتذہ بنا سکتے ہیں۔" لیکن اس کا جواب ہے قطعاً نہیں۔ فرض کیجیے کہ ہمیں ایک بنا چاس عورتوں کی جگہ ایک بنا چاس مرد سکول اساتذہ بن جائیں، جن کو اپنی عزت بنانے کے لیے کسی دوسرے کی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تب بھی پیسے کا مسئلہ تو باقی رہے گا اور پھر ان نوجوانوں کو دیہات میں جانے پر راضی کرنے کا مسئلہ بھی ہے، کیونکہ ہندوستان میں اصل مسئلہ سی دیہاتیوں کو خواندہ بنانے کا ہے اور اس کا مطلب ہے تنہائی، دوسروں سے کٹ کر زندگی بسر کرنا اور شہر سے مشابہ ہر مانے کو لیے عرصے کے لیے خیر باد کہہ دینا۔ اس کا مطلب ہے ہمارے راستوں پر سیلوں پیدل چل کر اس جگہ تک پہنچنا جہاں سے بس بننے میں صرف دو بار گزرتی ہے اور جہاں اس بس کا سفر ختم ہوتا ہے وہاں بھی ایک دیہات ہوتا ہے، صرف اس سے ذرا بڑا اور قدرے کم گندا جسے ہم پیچھے چھوڑ کر آ رہے ہیں۔

ہم انگریزوں کے پروپیگنڈا کرنے والے اس بات کے جواب میں یہ کہیں گے کہ جوئی انگریز ہندوستان سے جائیں گے، ہمارے نوجوان شہروں کو خیر باد کہہ کر جنگلوں میں گھس جائیں گے اور شہروں کی چمک دک کو بھول جائیں گے۔ اس پروپیگنڈے کے جواب میں ہم صرف "واقعی" ہی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات بد قسمتی سے جدید ہندوستان میں دنیا کے دوسرے ممالک کی نسبت بہت نمایاں ہے کہ اگر کسی نوجوان کو ایک بار گاؤں چھوڑ کر شہر جانے کا موقع مل جائے تو اسے دنیا کی کوئی طاقت واپس گاؤں جانے پر مائل نہیں کر سکتی۔ وہ شہر میں بھوکے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں اور بسا اوقات بھوکے رہتے بھی ہیں۔

ہمارے یہ بکھرے چھترے نوٹ انتہائی مخفی انداز کے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد ان فضول باتوں کی تصحیح کرنا ہے، جو انگلینڈ میں اور خصوصاً ان نوجوان سکول اساتذہ میں ہوتی ہیں، جو شاید اس لحاظ سے جتنا ہیں کہ سری نگر سے ٹرینچنوپولی (Trichinopoly) تک صرف ایک پینی (Penny) ادا کر کے بس میں سفر کیا جاسکتا ہے۔ ان کو نہ ہندوستان کے رقبے کا علم ہے نہ ذرا آٹھ اور دف کی فہم حاصل ہے۔

اس مسئلے کے مثبت حل کے بارے میں بھی جلدیں جلدیں جا سکتی ہیں۔ لیکن میں صرف اپنی ذاتی رائے پر اکتفا کروں گا جو مختصراً یہ ہے کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں انتہائی طریقے استعمال کرنے پڑیں گے۔ جن میں ریڈیو اور سینما کا بہت دخل شامل ہوگا۔ دراصل وہ سکول اساتذہ کی جگہ لے لیں گے۔ یہ بات بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ طریقے وقتی طور پر استعمال کیے جائیں گے کیونکہ مشین بھی ایک سکول بچہ کی جگہ مستقل طور پر نصب نہیں کر سکتی۔ لیکن ہندوستانی عوام کے ذہنوں پر صدیوں سے جہالت کی جو تاریکی ہوئی ہے اس کو کھرپنے کا کام تو کر سکتی ہے۔

زبانیں

ایک کانگریسی کو، جو "ایک ہندوستان" کے خطبہ میں مبتلا ہے، کوئی بات اس سے زیادہ پریشان نہیں کرتی جتنا یہ سادہ و سادہ واقعہ کہ ہندوستان میں ۲۲۵ مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں۔

ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ یہ واقعہ گمراہ کن ہے، لیکن اس کے لیے جو جواب انھوں نے تراشا ہے، وہ اس سے بھی زیادہ گمراہ کن ہے، مثال کے طور پر ان کا یہ کہنا کہ "ہندوستانی بولنے والے شخص، ہندوستان کے کسی گوشے میں بھی پیدا جائے، اپنی بات سمجھا سکتا ہے۔" اس بات کا امکان تو ہے کہ وہ اپنے ہاتھ پاؤں سے اپنی جیبوں میں رکھی چیزوں سے اپنا مطلب ظاہر کر دے لیکن زبان سے سمجھنا مشکل ہے (اسے تو صرف باہر نکال کر دکھایا جاسکتا ہے)۔

ہندوستان میں ۲۲۵ زبانیں بولی جاتی ہیں لیکن ان میں سے بہت سی مقامی اور غیر اہم ہیں۔ مثال کے طور پر قبائلی بولیاں، جو تبت اور چینی نسل کے تھوڑے لوگ بولتے ہیں لیکن ایسے لوگ صرف ہندوستان کے شمال مشرقی علاقوں میں رہتے ہیں۔ عملی طور پر ہندوستان میں زبانوں کی تعداد ۱۵۰ ہے۔ اس تعداد میں کانگریس کے ارکان اپنی کوششوں کے باوجود کی نہیں کر سکتے۔

ان میں سب سے اہم زبان ہے:

اُردو
جو ۱۵ کروڑ لوگ بولتے ہیں۔
ہندی

ہم نے انھیں ایک ساتھ بریکٹ میں درج کیا ہے جس کی وجہ آگے بیان کی جائے گی۔

اس کے بعد بنگالی زبان ہے۔ یہ بالکل علیحدہ زبان ہے اور سارے پانچ کروڑ افراد بولتے ہیں۔

اس کے بعد جنوب میں بولی جانے والی زبانیں تامل، تیلیگو، کنڑ اور مالائی ہیں۔ یہ بھی علیحدہ علیحدہ زبانیں ہیں مگر چھ ان میں کبھی کبھی بالکی سی مشابہت بھی پائی جاتی ہے۔ یہ بھی سارے پانچ کروڑوں کی زبانیں ہیں۔

دو اور اہم زبانیں مرہٹی (جسے دو کروڑ لوگ بولتے ہیں) اور گجراتی (جو ایک کروڑ پچاس لاکھ افراد کی زبان ہے) ہیں۔

ان زبانوں میں سے اُردو اور ہندی سب سے زیادہ اہم ہیں، کیونکہ یہ زبانیں بولنے والے دوسروں سے تین گنا زیادہ ہیں۔ یہ زبانیں ایک نہیں، کیونکہ اُردو میں عربی اور فارسی الفاظ کی کثرت ہے لیکن ایک دوسرے سے کافی حد تک مشابہ ہیں اور انھیں بولنے والے ایک دوسرے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ گاندھی کی کوشش ہے کہ ان دونوں زبانوں کو "ہندوستانی" کا نام دے کر یکجا کر دیا جائے اور باقی ۴۰ کروڑ لوگوں پر بھی یہ زبان مسلط کر دی جائے۔ لیکن انھیں ابتداء سے ایک سنگین دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور یہ دشواری معمول کے مطابق مذہبی دشواری ہے۔ یہ دونوں زبانیں بولنے میں ایک جیسی ہیں، لیکن ان کے رسم الخط جدا جدا ہیں۔ ہندی سنسکرت سے نکلی ہے اور تاملی رسم الخط میں بائیں سے دائیں جانب لکھی جاتی ہے جبکہ اُردو جو فارسی سے نکلی ہے، فارسی رسم الخط میں دائیں سے بائیں جانب لکھی جاتی ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی انجیل یعنی "قرآن شریف" بھی فارسی رسم الخط میں لکھا ہوا ہے اور اس لیے مسلمان اس رسم الخط کو تبدیل کرنے یا ان کی زبان کو ہندوستان کے رنگ میں رنگنے پر شدید غم و فساد کا اظہار کرتے ہیں۔

کانگریس قدرتی طور پر اس سنگین اختلاف کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ ان کے پروفیسر کے ماہر، ان اختلافات کو انگریزوں کی ایجاد قرار دیتے ہیں۔ وہ ہندوستان میں بائیں سے دائیں (Indian Tower of Babel) کو "ہم آہنگی کے مندر" کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی بلی تھیلے سے باہر آ جاتی ہے۔ عام طور سے مستقل مزاج مسلمانوں کی جانب سے ہندوؤں میں "ہند" ہو جانے سے انکار پر شدید غصہ کی بنا پر۔ اس بارے میں مسلمانوں کے غمزہ کو کہ وہ اُردو کو ایک علیحدہ زبان کی حیثیت سے دیکھنا چاہتے ہیں، محض ہندی کی ایک آواز یا زنگشت کے طور پر نہیں، نامور ہندو کالم نویس امر ناتھ جھانے بہت اچھی طرح بیان کیا ہے۔ انھوں نے دی لیڈر (The Leader) نامی ایک حالیہ

مضمون میں "ہندوستانی کا بلبلہ" (The Bubble of Hindustani) میں لکھا ہے:

"آئیے راست بازی سے کام لیتے ہیں۔ آپ ہندو طلبہ کے کسی بھی بائبل میں چلے جائیں، وہاں آپ کو ریٹنگ روم میں اردو کا کوئی نہ کوئی رسالہ ضرور نظر آ جائے گا۔ مسلمانوں کے بائبل میں ہندی کا رسالہ غلطی سے بھی نہیں ملے گا۔ یونیورسٹی کے امتحانات میں آپ کو ایسے ہندو نظر آ جائیں گے جو اردو کے طالب علم ہوں۔ لیکن ہندی۔۔۔ یا اگر کوئی "ہندو" روٹنا ہو جائے تو سنسکرت کا ایک طالب علم بھی مسلمانوں میں نہیں ملے گا۔ مجھے اس طرح کی بات کرنے پر افسوس ہے، لیکن جب تک ہمارے مسلمان دوست ہندی سے نفرت کم نہیں کرتے، ہمیں ان کے ساتھ اتحاد کا خیال ترک کر دینا چاہیے۔"

گاندھی ہمیں یہ یقین کرنے پر مجبور کریں گے کہ انگریزوں کے ہندوستان سے جاتے ہی، یہ اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ بالکل ایسے ہی جیسے دھوپ نکلے ہی دھند غائب ہو جاتی ہے۔ ہندو مسلمانوں کو اردو میں، جس سے وہ نفرت کرتے ہیں، محبت تانے لگیں گے اور مسلمان ہندوؤں کو سنسکرت میں جسے وہ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، محبت بھرنے لگیں گے۔ لیکن مجھے زبان کے مسئلے پر گاندھی کے حقیقی خیالات معلوم نہیں، اس کتاب کے ہر صفحہ کو پڑھنے کے بعد بھی جو انھوں نے اس موضوع پر لکھی ہے۔^(۱)

اگر آپ ہندی اور اردو کو ہندوستانی کا ایک مشترکہ نام دے بھی دیں (جس کے امکانات ۱۰۰ میں سے ایک بھی نہیں) اور اگر آپ ان کے لیے ایک مشترکہ رسم الخط تلاش کر بھی لیں (جس کا امکان ۱۰۰۰ میں سے ایک بھی نہیں) جب بھی باقی ہندوستان کا کیا ہوگا؟ آپ اچانک ایک زبان بولنے والے اتنے بڑے گروپ کو (جس کی تعداد فرانس کی کل آبادی سے زیادہ ہے) یہ حکم نہیں دے سکتے کہ وہ دوبارہ سکول جائیں، اپنے لٹریچر کو زبان کر دیں۔ اور اپنی ذاتی زندگی کی از سر نو ابتدا کریں۔ آپ ان سے یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ انھیں دو زبانیں سیکھنی پڑیں گی۔ آپ کو کہنا پڑے گا کہ "ہمیں تین زبانیں سیکھنی پڑھیں گی۔ کیونکہ انگریزی پہلے ہی سے حکومت اور تجارت سے متعلق امور میں ایک لازمی ثانوی زبان کا درجہ رکھتی ہے۔ تاریخ اس بات کی

(۱) جو طالب علم گاندھی کے ذاتی جھگڑوں کے بارے میں دلچسپی رکھتے ہوں، کتاب "Our Language Problem" معزز مہاتما گاندھی (منگورانی کراچی) پڑھیں۔ ایک اور گاندھی کی کتاب جو اس مسئلے پر بڑے دلچسپ انداز سے بحث کرتی ہے "National Language of India" (کتابستان آفاک)۔

شاید ہے اور گاندھیس بھی اس کا اعتراف کرتی ہے، خواہ وادانت نہیں کر سہی۔

اور اس طرح یہ مسئلہ باقی ہے اور اس وقت تک باقی رہے گا، جب تک کہ جدید دنیا کسی "مجموعہ" تبدیل نہیں ہو جاتی اور وہ "ہندو" بھی اتنا بڑا ہوتا چاہیے جو مسلمانوں کی دین کو بھی دبا کر رکھو۔ دریں اثنا اس سے اہم بات یہ ہے کہ گاندھیس کا یہ کہنا کہ ہندوستانی بولنے والا شخص، ہندوستان میں ہر جگہ سمجھا جا سکتا ہے، ایک کھلم کھسوٹ ہے۔ ملک کے وسیع علاقوں میں وہ کسی سے سے راستہ بھی نہیں پوچھ سکتا یا چاہے کہ ایک کپ بھی نہیں مانگ سکتا، پیچیدہ خیالات کو بیان کرنا تو دور کی بات ہے، مثلاً "مجھے اس مالی کی بیٹی کی پھسل دے"۔ وہ شاید یہی بہتر ہے کیونکہ اگر ان کو پھسل مل جائے گی تو وہ اس سے مزید فاضل باتیں ہی لکھیں گے۔

صنعت اور زراعت

اس قدر طویل موضوع کو ایک فنٹ نوٹ میں بیان کرنا، یقیناً ایک "مشکلاتی" چیز ہوگی۔ یہ چند پیرا گراف ایسا کرنے کی کوشش نہیں ہیں، بلکہ دلچسپی رکھنے والے طالب علموں کو یہ باتیں کی کوشش ہیں کہ اگر وہ ان خطوط پر کام کریں تو اپنی تحقیق کو منافع بخش طریقے سے آگے بڑھا سکتے ہیں۔

برطانیہ کی صنعتی اور زرعی پالیسی ہمیشہ سے ہندوستان میں اس کے ریکارڈ پر ٹھیک کے نیچے کی مانند رہی ہے۔ اس کے بارے میں گاندھیس کے اعترافات درست ہیں۔ یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ کوئی اور سامراجی طاقت اس سے بھی برے انداز میں کام کرتی: یہ کہنا بھی ٹھیک ہے کہ ہم نے ہندوستانیوں کا جو ظالمانہ استحصال کیا ہے، اس میں کہیں کہیں رحم دلی کی جھلک بھی نظر آتی ہے اور یہ بات بھی سچ ہے کہ ہماری نااہلی کی وجہ اصل حالات سے ہماری ناواقفیت تھی، بغض و عناد نہیں۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اس امر سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ہم نے ہندوستانیوں کا بڑے پیمانے پر استحصال کیا ہے اور ہماری نااہلی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔

مثال کے طور پر یہ بات ناقابل فہم ہے کہ دہلی میں، زمینوں کے ٹکڑے کو جھگڑے صحت اور جنگلہ تعلیم کے ساتھ ایک چھوٹے سے دفتر تک محدود کر دیا گیا ہے، حالانکہ ہندوستان جیسے زرعی ملک میں زمینوں کے ٹکڑے کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے کیونکہ جنگلات اور آبپاشی جیسے بنیادی مسکلوں سے نمٹنا اس کے فرائض میں شامل ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسی ہی ہے جس طرح جھگڑے اطلاعات کا سربراہ کسی چیز اسی کو بنا دیا جائے (اگرچہ بعض چیز اسی، اطلاعات کے کچھ وزیروں سے بہتر کام کرتے نظر آئیں گے)۔ اسی طرح یہ بات بھی سمجھ سے

بالا تر ہے کہ جنگ کے پانچویں سال میں بھی، ہندوستان بھر میں ایک ٹیکسٹری بھی اس قابل نہیں ہے کہ دو چاند ایک بُرائی جنگی مشینوں کے دو ایک فاضل پرزوں کے سوا، کوئی اور چیز بنا سکے۔ حالانکہ ان پانچ برسوں میں ہم نے ہندوستان کو "جمہوریت کا اصلی خانہ" قرار دینے اور اس کی ترقی کے قصیدے لکھنے میں روشنائی کے دریا استعمال کر لیے ہیں۔ جب کاگر لیس کہتی ہے کہ انگریزوں نے ہندوستان کو دیہ و دانستہ صنعتی طور پر پسماندہ رکھا ہے تو وہ درست ہی کہتی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ چند صنعتوں کو مثال کے طور پر سوئی کپڑے، فولاد سازی، سینٹ اور کتہ تیار کرنے کی صنعتوں نے گزشتہ بیس برس کے دوران تیزی سے ترقی کی ہے، لیکن تمام بھاری صنعتیں، موٹر سازی، جہاز سازی، ریل کے انجن تیار کرنے، اصلی تیار کرنے اور کیمیکلز (Chemicals) کی صنعتیں بدستور قفل کا پیکار ہیں۔ ہندوستان میں کیمیکلز تیار کرنے کی تمام صنعتیں، جیسے مورارجی سکیم، انگریزوں نے حکومت کے ساتھ مل کر تیار کر دیں۔ ہندوستان میں ماچس سازی کی صنعت کو جو بھی طفولیت کے ایام میں تھی، ظاہر میں سوئین کی، لیکن حقیقت میں برطانوی ماچس سازی کی صنعت کے حق میں ختم کر دیا گیا۔ سینٹ اور موٹر سازی کی صنعتوں میں یہی کہانی دہرائی گئی۔ موٹر سازی کی صنعت کے سلسلے میں تو برطانیہ اور امریکہ کے درمیان کچھ کھٹ پٹ بھی ہوئی کیونکہ برطانیہ امریکی فرموں کو ہندوستان میں اپنے دفاتر قائم کرنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔

برطانوی پالیسی کا جواز پیش کرنے والے "ایک نئی روح" کی باتیں کرتے ہیں اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ ہندوستان صنعت کے معاملے میں تیز قدموں سے ترقی کی جانب رواں دواں ہے۔ اعداد و شمار پیش کرتے ہیں لیکن یہ "تیز قدم" محض ایک واہمہ اور "نئی روح" محض آنکھوں کا دھوکا ہے۔ مثال کے طور پر یہ اخبارات میں بیون بوائز (Bevin Boys) کو بہت زیادہ شہرت دی جا رہی ہے۔ یہ ان نوجوانوں کے گروہ ہیں جنہیں حکومت انگلستان کے صنعتی طریقے سیکھنے کے لیے برطانیہ بھیجتی ہے۔ ان لڑکوں کا پہلا دستہ ۱۹۴۱ء کے اوائل میں انگلستان گیا تھا) یہ بات بہت خوش آئند سنائی دیتی ہے اور اصولاً ہے بھی۔ لیکن اس طرح کتنے لڑکے بھیجا جا رہے ہیں۔ تین ماہ میں اوٹا پچاس۔ اگر جنگ ۱۹۴۶ء تک بھی جاری رہے، اور لڑکوں کی روایتی میں بھی کوئی رکاوٹ نہ پڑے تو بھی ان کی تعداد ایک ہزار سے تجاوز نہیں کرے گی۔ چالیس کروڑ کی آبادی میں سے پورے ایک ہزار۔ اگر یہی "نئی روح" ہے تو ہماری سمجھ سے بالاتر ہے۔ ہم بادل نخواستہ اس سلسلے میں کاگر لیس کی شکایت کو کافی برائے صاف تصور کرنے پر مجبور ہیں، کہ دنیا کی صنعتی طور پر سب سے زیادہ ترقی یافتہ قوم کے ایک سو پچاس سالہ دور حکومت کے بعد بھی صرف چار دہائیوں میں چار فی صد ہندوستانی باشندے

(۱) ہندوستان میں ملازم ہیں۔

اور اب ہم ہندوستان کے بہت اہم اقتصادی مسئلے، یعنی ہندوستان میں زراعت کی حالت، کی طرف آتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے کہ دس میں سے نو ہندوستانی قحط و بیماری کی بربادی میں لڑتے ہیں اور ان میں آٹھ زراعت میں مصروف ہیں۔ ہندوستان خواہ کتنی بھی تیزی سے صنعتی ترقی کرے، وہ آٹھ ایک ٹھیلہ مٹے جگ ایک زرعی ملک ہی شمار کیا جائے گا اور وہاں ترقی کی بریکم کا آغاز اراضی کو ترقی دینے سے ہونا چاہیے۔ آپ کو کسانوں کے لیے منصوبہ بندی کرنی پڑے گی، کیونکہ جب تک کسان کی قوت خرید میں اضافہ نہیں کیا جاتا باقی تمام باتیں ہوائی تھلے تعمیر کرنے کے مترادف ہیں۔

لیکن ہندوستان کے زیادہ منصوبہ ساز، خاص طور پر انگریز، ہوائی تھلے تعمیر کرنے میں مصروف ہیں، اور نہایت تیزی سے تعمیر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ حسب سابق خود کو خدائی سے آگاہ کرنے کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ واقعات کا ہندوستان، خیالات کے ہندوستان کے بالکل برعکس ہے، کم از کم زیادہ لوگوں کے خیالات کے اور ان میں ملٹن (Milton) بھی شامل ہیں جنھوں نے "The Wealth of Ormus and of Ind" لکھی تھی۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں اراضی کی کمی نہیں ہے؛ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان میں بہت چھان آبادی ہے اور انسانوں کے پاس رہنے کی جگہ نہیں ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان قدرتی وسائل کی کمی ختم نہ ہونے والی دولت سے مالا مال ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا تہائی حصہ بالکل بے کار اور بے زمینوں پر مشتمل ہے اور وہاں بہت سی ضروری چیزوں کا فقدان ہے، مثلاً کوئلے کا۔^(۲) یہ زمین، جو لوگوں کے تصورات میں سونا سمجھی

(۱) تاہم برطانیہ کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ ہندوستانی سرمایہ کار، خود اپنے ملک میں سرمایہ کاری کرنے سے مسلسل گریز کرتے چلے آئے ہیں، خاص طور پر ایسے ممالک میں جن میں نقصان کا اندیشہ ہو۔ اس سلسلے میں ریلوے کی مثال پیش کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ ہندوستانیوں سے ریلوے کے لیے سرمایہ حاصل کرنے کی بہت کوشش کی گئی لیکن اس کے باوجود انگلستان ۱۹۴۷ء کی صد خود قرضہ فراہم کرنا پڑا۔ آج کل بریجز کو ہندوستانیت کا رنگ دینے کی پالیسی کے تحت، یہ لازم کر دیا گیا ہے کہ ہر نئی کھیتی میں کم سے کم ادنیٰ صد ہندوستانی سرمایہ ہونا ضروری ہے۔ اگر انگریز سرمایہ کاری سے ہندوستانیوں کے گریز کے باعث، باقی سرمایہ کاروں اور کھیتی

(۲) اتفاق سے کامیاب ثابت ہو جائے تو تمام ہندوستانی سرمایہ دار "برطانوی استعمال" کے خلاف زور دار احتجاج شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بھول جاتے ہیں کہ انھوں نے سرمایہ کار گانے کا موقع خود کھو دیا تھا۔ اگرچہ ہندوستان میں کوئلے کے ذخائر کے بارے میں بہت بلند جگہ دعوے کیے جا رہے ہیں لیکن ہندوستان میں انگلستان کی نسبت دس فی صد کوئلہ بھی نہیں نکالا جاسکا اور جو نکالا گیا ہے وہ بھی معیار میں بہت کم ہے۔

ہے، دراصل اس کی قیمت ۵۹ روپے فی ایکڑ ہے، جو انگلستان کی زمینوں کے بمقابلہ ایک چوتھائی اور جاپان کا ایک تہائی ہے۔

اس بات میں کس کا قصور ہے؟

یقیناً اس بات میں برطانیہ کا سارا قصور نہیں ہے۔ لیکن اسی طرح ہندوستان کا بھی سارا قصور

نہیں ہے۔

ہندوستانی زراعت کاروں کی بڑی تعداد ابھی تک قرون وسطیٰ میں زندگی گزار رہی ہے۔ وہ ان مادہ اصولوں سے بھی قطعاً واقف ہیں جو زیادہ تر ممالک میں کاشتکاروں کی فطرت ثانیہ بن چکے ہیں۔ ان کے آلات نہایت قدیم اور پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، وہ زمین پر مختلف فصلیں کاشت کرنے کے اصول سے قطعاً واقف ہیں اور زمین کی اہم ترین ضرورت یعنی کھاد کو قرار واقعی دھوئیں میں اڑا دیتے ہیں۔ گائے کے گوبر کو جو قدرتی کھاد کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتا ہے، یہ لوگ اس کے اُپلے تھاپ کر ایندھن کے طور پر استعمال کرتے ہیں جس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ زمین ہر روز بے کار سے بے کار تر ہوتی جا رہی ہے۔

ہمیں یہ بات قبول کر لینی چاہیے کہ یہ صورت حال اگر بڑوں کے لیے شرم کا باعث ہے۔ یہ کام کس قدر بھی بڑا کیوں نہ ہو، اس کی راہ میں کتنی ہی مذہبی اور فرقہ وارانہ مشکلات کیوں نہ حائل ہوں، کسان کی پیداواری قدامت پسندی اور حال ہی میں قوم پرستوں کی جانب سے اصلاحات کی مخالفت کے باوجود ہمیں کسی نہ کسی طرح ان مشکلات پر قابو پانا چاہیے تھا اور اگر قابو نہ بھی پاسکتے تو کم از کم قابو پانے کی پُر عزم کوشش تو کرنی چاہئیں تھیں۔ ہمیں ساٹھ سال قبل اپنے آپ سے کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں بڑے پیانے پر افلاس کا سامنا ہے اور یہ افلاس زیادہ تر زرعی طریقوں کے استعمال میں نااہلی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے۔ ہمیں اس نااہلی کا مقابلہ اپنی پوری قوت کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہمیں کھاد کے اس اہم مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کسان کو گوبر کے علاوہ کوئی اور ایندھن فراہم کرنا چاہیے تھا (جس کا مطلب بڑے پیانے پر شجر کاری کرنا تھا) یا پھر کسان کو کوئی دوسری کھاد فراہم کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کے برعکس ہم نے یہ کھادیں بڑی مقدار میں برآمد کیں، خاص طور پر جو جنگ جیلی کی کھل اور جانوروں کی ہڈیاں۔

مجھے اعتراف ہے کہ ہم نے بعض باتوں میں خود کو اپنی عقیدہ روایات کا اہل ثابت بھی کیا ہے۔ اس کی بہترین مثال آج بھی کاغذ کا نام ہے۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں زمینوں بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں پڑتا یہ مسئلہ

بہت اہم ہے۔ انگریزوں نے ہندوستان کو دنیا میں سب سے بڑا انگریزی نظام دیا، جس سے تقریباً ساڑھے پانچ کروڑ ایکڑ اراضی زیر کاشت لائی جاسکی۔

لیکن ہماری اس کامیابی نے دوسرے شعبوں میں ہماری کامیوں کو اور زیادہ نمایاں کر دیا ہے۔ اگر ہم اس مسئلے کو دوسرے زاویے سے دیکھیں تو ہم نے ان معاشقین برائینوں کو روکنے کی کبھی سنجیدگی سے کوشش نہیں کی، جو ہندوستان میں زرعی نظام کو اس طرح تباہ کر رہی ہیں جس طرح بڑی بوٹیاں فصلوں کو۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم قانون سازی کے ذریعے زمینوں کو زرخیز نہیں بنا سکتے اور نہ قلم کے زور سے فصلیں اُگاسکتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے پاس اتنی طاقت ہو (جو ہمارے پاس ہے) تو ہم کوئی قانون منظور کر سکتے ہیں جس سے وہ بوٹیاں کٹ جائیں جو کاشتکاروں کے پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس سلسلے میں یہ سوچنا لائق ہے کہ یہ بوٹیاں ہندوستان کی اپنی تیار کردہ ہیں، یا ان کو کانٹے کی کوشش پر احتجاج اور بنگے سے شروع ہو جائیں گے۔ ایک حکمران کا کام حکومت کرنا ہے اور اس سلسلے میں ہم اپنا کام کرنے میں ناکام رہے ہیں۔

مثال کے طور پر وہ بدترین کیڑا جو ہندوستانی مزارع کی فصلیں تباہ کر دیتا ہے جو اس کی اراضی میں زہر مچھول دیتا ہے اور سال بہ سال اس کی ان کوششوں کو ناکام بنا دیتا ہے، جو وہ غلامی کے درجے سے چنداچھ اوچھا اٹھنے کے لیے کرتا ہے، بنایا جاتا ہے۔ بنایا ہندو سودوروں کیڑا ہے کہ خون چوسنے میں اس کا جواب ملنا مشکل ہے۔ وہ آپ کو ہر گھڑی میں نظر آتا ہے۔ ان لوگوں سے گوشت کے پاؤںڈ مانتا ہوا، جو پیلے ہی اتنے دہلے ہو چکے ہیں کہ اسے ایک انوکھی گوشت بھی نہیں دے سکتے۔ یہ سودور ہندوستان میں زمین کا اصل مالک شمار کیا جاتا ہے۔ کیونکہ کئی نسلوں کے قرض نے مزارعوں کو اتنا غریب کر دیا ہے کہ وہ اپنے سارے خاندان کی کمائی سے بھی، اس قرض کا صرف سود ہی ادا کر سکتا ہے، جو اس قدر قدیم ہے کہ تاریخ کی دھند نے اسے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ہندوستانی کسان حکومت کو ٹیکسوں کی اتنی رقم نہیں دیتا، جتنی کہ بیٹے کو سود کے طور پر ادا کرتا ہے۔ اُن کے سود کی شرح ۳۵ فی صد فی سال اور سود مرکب کی شکل میں ہوتی ہے۔ ۵۰ فی صد تک شرح سود عام ہے اور بعض جگہ ۷۰ فی صد تک بڑھ جاتی ہے۔^(۱)

یہ لعنت ہر قیمت پر ختم کی جانی چاہیے تھی لیکن ہم نے صرف اسے چٹکیوں میں اڑا دیا۔ پنجاب میں بلا ضمانت قرضوں پر سود کی شرح ۱۸ فی صد مقرر کی گئی اور مدد راس کی صوبائی وزارت نے دیسی قرضوں کا بل منظور کیا جو اچھی طرح ڈرافٹ کیا گیا ہے۔ اس کی علاوہ کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ صورت حال وہی ہے جو صدیوں

(۱) ملاحظہ ہو: "The Story of India" مصنف ایف آر مورائس (نوبل پرائز جیتنے والی)

سے چلی آ رہی ہے۔

بچوں کو قسم کرنے کی راہ میں تین رکاوٹیں ہیں:

ان میں سے پہلی تو، حسب سابق مخصوص مفادات ہیں۔ ان کی پشت پر بڑے آدمی ہیں۔ ان کی پوزیشن خاصی مستحکم ہے اور انگریزوں کے چلے جانے کے بعد مستحکم تر ہو جائے گی۔ دوسری رکاوٹ انتظامی ہے۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے جو اصلاحات کی گئی ہیں، ان پر عمل درآمد بھی ہو رہا ہے، انٹیکسٹروں کی ایک فوج کی ضرورت ہوگی جس کو تلاشی لینے اور تفتیش کرنے کے وسیع اختیارات حاصل ہوں۔ تیسری کسان کا اپنا کردار ہے، وہ بہت سست اور نا عاقبت اندیش ہے۔ اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کسی طرح وقتی ضرورتیں پوری ہو جائیں، بعض لوگ اس کی سستی کو جسمانی کمزوری کا نتیجہ قرار دیتے ہیں اور دوسرے اسے "کرما" کے ہندو اصول کا نتیجہ قرار دیتے ہیں جس کو مرد و زن و ذکر اس کا مطلب کچھ بھی نکالا جاسکتا ہے اور جو حال کے کسی بھی نامواد واقع سے فرار حاصل کرنے کے لیے انسان کی بہترین ایجاد ہے۔ بہر حال جبہ خواہ کچھ بھی ہو، ہمیں کسان کو اس خود ساختہ مذہب سے نجات دلانی ہے۔ خود اس کے نہ جانے کی صورت میں بھی..... اور اگر انگریزوں نے ایسا نہ کیا تو دوسرا کوئی اس کام کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔

زراعت کے ایک اہم شعبے میں انگریز، عالمی رائے عامہ کے رد و خود کو ہر اثر ازم سے بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں، جبکہ ہندو ازم کے کٹھنرے میں کھڑا ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ رائے عامہ کے فیصلے سے متاثر نہیں ہوگا۔ یہ شعبہ مونیٹیوں کا ہے۔

ہندوستان میں مونیٹیوں کی صورت حال کے بارے میں ناقابل فہم اعداد و شمار کے صفحے کے صفحے لکھے جاسکتے ہیں لیکن مختصر اوقات درج ذیل ہیں:

دنیا بھر کے مونیٹیوں کی ایک تہائی تعداد، ہندوستان میں پائی جاتی ہے، جو منجملہ خیر حد تک زیادہ ہے اور ان میں سے بیشتر بالکل بے کار ہیں۔ مثال کے طور پر ہندوستان میں مونیٹیوں کی فی ایکڑ تعداد ڈنمارک سے، جو کسی زمانے میں یورپ کا ذمیری فارم کہلاتا تھا، دو گنی ہے لیکن اس کے باوجود ہندوستان میں آپ کو کسی قیمت پر بھی دو ڈھکا اچھا لگاس نہیں مل سکتا!

اس شرمناک صورت حال کا ذمہ دار ہندو مذہب ہے، جو مونیٹیوں کو ذبح کرنے کی اجازت نہیں دیتا، دو سسک سسک کر مر جاتیں، بھوک سے مر جاتیں، بیماری کی حالت میں ادھر ادھر ڈولتے ہوئے پھرتے

رہیں، جو ہر شخص کے لیے خود کو کتنا بھی سنگدل کیوں نہ ہو، ناگوار ہوتا ہے لیکن ان کو کوئی سنجیدہ پہنچائے بغیر اس مصیبت سے نجات دلانے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ جیسا کہ پانچویں کے ایک رگن مینوسانی، اہم نظریاتی کے چلنے سے شاہی کے بغیر کہتے ہیں "ایسا کیوں ہوتا ہے۔ کیونکہ ہم اس قدر جعل واقع ہوئے ہیں۔" (۱) نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بیمار مونیٹی صحت مند مونیٹیوں کے لیے بھی زندگی بحال کر دیتے ہیں۔ ان کے سو مونیٹیوں میں سے ۷۰ دودھ دینے کے قابل نہیں ہوتے (۲)، صرف کھاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں باقی ۳۰ مونیٹیوں کے لیے اتنی کم خوراک پہنچتی ہے کہ مونیٹیوں کی دودھ کی پیداوار اور اودھنا پانچ پانچ فی کس ہوتی ہے۔ دودھ کی یہ مقدار دنیا کے کسی نادر ملک کی پیداوار کی نسبت ایک تہائی سے بھی کم ہے۔ (۳) یہ بد قسمت جو ایک ہندو، اپنے مونیٹی خانے میں وشنو مہاراج کے احکام کی تعمیل میں ادا کرتا ہے۔

یہ مسئلہ ایک معاصر مسئلہ ہے اور اس کے حل کے سلسلے میں انگریزوں کو کوئی اثر نہیں دیا جاسکتا۔ جب تک ہندو مذہب اپنی موجودہ شکل میں موجود ہے، اس کا حل تلاش کیا ہی نہیں جاسکتا۔ چاندھی شاید ہندوؤں کا نقطہ نظر تبدیل کر سکتے لیکن وہ ہمیشہ خاص مسئلوں کے حل سے گھبراتے ہیں۔ اس سلسلے میں ان کا رویہ اس جواب سے ظاہر ہو جائے گا، جو انھوں نے گنوشال کے ایک منبر کو دیا تھا۔ اس شخص نے ایک خط کے ذریعے ان سے مشورہ طلب کیا تھا جو درج ذیل ہے:

"اس وقت میرے گنوشال میں ۵۰۰ گائے ہیں۔ وہ تمام تھکے کار مونیٹی ہیں اور کھانے کے سوا کچھ اور کام نہیں کر سکتے۔ ان میں سے اوٹ ۳۵ سے لے کر ۴۰ تک مونیٹی تقریباً موت کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں، جو کسی وقت بھی دم توڑ سکتے ہیں۔ آپ مجھے مشورہ دیں کہ میں کیا کروں۔"

اگر چاندھی نے اس کا مختصر سا جواب دیا ہوتا کہ "تمام کو گولی مار دو" تو وہ ہندوستان کی اتنی بڑی خدمت کرتے، جتنی عدم تشدد کی ہزار مہمیں بھی نہیں کر سکتی تھیں۔ وہ خیالات میں ایک انقلاب کا آغاز کر دیتے

(۱) ملاحظہ کیجیے "Our India"، مضافہ مینو ماسانی (آکسفورڈ یونیورسٹی پریس)۔ میرا خیال ہے کہ ہندوستانیوں کو جانوروں کے ساتھ دیدہ و دانستہ طور پر ظالمانہ سلوک کا مرتکب قرار نہیں دیا جاسکتا، اگرچہ تمام اوقات اور جگہوں میں ان کے خلاف جاتی ہیں۔ لیکن ان کی جہالت اور مذہبی دیوانگی، دونوں مل کر جو تہیج پیدا کرتی ہیں، وہ شیطانی ظلم سے بھی زیادہ ہیں۔

(۲) جرمنی میں ایک گائے اتنا دودھ دیتی ہے جتنا ہندوستان میں نو مونیٹی۔

جو پانچ سو ہندوستانی زراعت میں انقلاب کا باعث بننا اور کسانوں کو غلامی کی سطح سے بلند ہونے پر اکساتا۔ (اور اس کے ساتھ ہندوستان کے بارے میں کتابیں لکھنے والوں پر بھی احسان کرتے کہ پہلی بار انھوں نے کوئی ایسی بات کی ہے، جو فوراً سمجھ میں آ جاتی ہے۔ ورنہ ان کی باتیں تو اس قسم کی ہوتی ہیں کہ انھیں سولہ دفعہ پڑھنے اور طویل غور و فکر کرنے کے بعد آپ ان کا ایک مطلب انداز کرتے ہیں، لیکن اگلے ہی صفحے پر اس کی تردید کر دی جاتی ہے۔)

لیکن گاندھی نے یہ نہیں کہا کہ ”تمام کو کوئی مار دو“ یہ فقرہ بہت برا اور مست ہوتا، اینٹکو سیکسن لوگوں کی صاف دلائل باتوں کی مانند..... اور سب سے بڑھ کر یہ بات گانے کی اس پوجا کے خلاف جاتی تھی جس کو وہ بہت شہرہ کیا کرتے ہیں۔ وہ نہایت چالاکی سے اس مشکل سے نکل گئے۔ اولاً اصل مسئلہ کو قطعاً نظر انداز کر کے اور چنانچہ اس کا اہتمام کسی اور کے سر لگا کر..... یہاں انھوں نے سارا اہتمام انتظامیہ پر عائد کر دیا۔ انھوں نے جواب دیا:

”یہ بات انتظامیہ اور اس طرح کے اداروں کے منتظمین کے لیے لازمی ہے کہ وہ بیمار اور کمزور موبیلیوں کی نرسنگ اور ان کی ضروریات پوری کرنے کے مؤثر ترین طریقے تجویز کریں۔“

اور ان کے ان عملی اور روشن خیالی پر مبنی الفاظ سن کر، مرتے ہوئے وہ جانور، کینسر میں مبتلا گائیں اور دو چھڑے جن کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھیں، ایک مرتبہ نہایت احسان مندی سے ڈکارے تو ضرور ہوں گے۔

☆☆☆

ساتواں باب

ہندوستان سے جائیں یا نہ جائیں

پورے ایک سال بعد بھی وہ اپنی جگہ موجود تھا۔ ”ہندوستان چھوڑ دو“ کا وہ غرور جو بیسے برس حروف میں ریلوے سٹیشن کے باہر درج تھا۔ اب وہ قدرے مدھم پڑ چکا تھا، کیونکہ مون سون کی بارشوں سے چاک کی لکھائی پگھلی تھی۔ لیکن اب بھی اسے آسانی سے چڑھا جاسکتا ہے۔ میں نے ایک بڑے دوست کی طرح اس کا خیر مقدم کیا۔ ہندوستان پہنچنے پر مجھے جو پہلا شاک لگا تھا، وہ اسی کو دیکھ کر لگا تھا اور پھر یہ غرور جب سبھی میں کسی غیر منافع بخش راوی پر چلنے لگا تو مجھے یاد آتا رہا کہ اہم بحث یہی ہے کہ ہندوستان کو چھوڑ دیا جائے یا نہیں اور میں ہندوستان سے جانے سے قبل، اس کا جواب دینے کی ضرورت محسوس کروں گا۔

اس سوال کے تین حصے کیے جاسکتے ہیں:

۱۔ کیا ہمیں ہندوستان سے چلے جانا چاہیے؟ یہ بنیادی طور پر ایک اخلاقی سوال ہے۔

۲۔ کیا ہم ہندوستان سے جاسکتے ہیں؟ یہ سوال زیادہ تر ایک مادی سوال ہے اور دفاعی معاملات سے متعلق ہے۔

۳۔ کیا ہم ہندوستان سے چلے جائیں گے؟ بد قسمتی سے اس کا جواب زیادہ تر مصلحتوں پر مبنی ہے۔ اس کا انحصار بہت سے عوامل پر ہے جن کا اندازہ لگانا دشوار ہے اور اس کا جواب دانشمندانہ قیاس آرائی کے سوا کچھ نہیں ہو سکتا۔

آئیے ہم ان تینوں سوالوں کا جواب اسی ترتیب میں دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ ان کے جوابات کئی حد تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے۔

سب سے پہلے ہم اس سوال پر غور کرتے ہیں کہ کیا ہمیں ہندوستان سے چلے جانا چاہیے؟ یہ سوال برطانوی دفتروں کے لیے خصوصی اہمیت کا حامل ہے۔ ہم برطانوی دفتروں کو مسز سمٹھ اور مسز سمٹھ کا نام دیں گے۔ سمٹھ فیملی کے زیادہ تر ارکان جب کبھی ہندوستان کے بارے میں سوچتے ہیں، جو بہت کبھی کبھی ہوتا ہے تو ان کو ایک مبہم سا فراخ دلانہ احساس ہوتا ہے کہ ہم کو ہندوستان چھوڑ دینا چاہیے اور وہ شاید اسی احساس کے تحت

اس سکتے پر ہمیں زیادہ بحث کی ضرورت نہیں۔ ہم پاکستان کے باب میں اس کی کافی وضاحت کر چکے ہیں۔ لیکن یہ بات نہایت اہم ہے کہ دانشور، رائے عامہ کے رہنما، خصوصاً لیبر پارٹی کے نوجوان ارکان کا گھریلو کے پروپیگنڈے کو طوطی کی طرح دہرانے کی بجائے واقعات کا مطالعہ کریں اور اصل مسئلہ کو سمجھنے کی کوشش کریں جس کا خلاصہ صرف ایک فقرے میں کر دیا گیا ہے۔ ”تقسیم کرو اور چلے جاؤ“۔ اس پالیسی کی مخالفت کرنے کی صرف دو وجوہ ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ ہے واقعات سے لاشکی اور دوسری وجہ ہے حق خود ارادیت کے اصول سے انکار۔

یہ تو تھا اس مسئلے کا اخلاقی پہلو۔ اب ذرا مادی پہلو کی طرف چلتے ہیں۔

کیا ہم ہندوستان سے جا سکتے ہیں؟

ہاں کیوں نہیں۔ لیکن ایک نہایت ہی غیر ذمہ دار شخص یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم ہندوستان سے راتوں رات جا سکتے ہیں۔ ایسی صورت میں ہندوستان کا جاہلیت کے مقابلے میں کون دفاع کرے گا۔^(۱)

دفاع کے اس بنیادی مسئلے پر انگلستان میں نام نہاد ”ہندوستان کے دوستوں“ نے کبھی توجہ ہی نہیں دی، کیونکہ ان کے دماغ کا گھریلو پروپیگنڈے نے پختل کر دیے ہیں۔ ان کے دماغوں میں ہر وقت یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ ہندوستان اپنا دفاع کرنے کا بے تابی سے انتظار کر رہا ہے، صرف آزادی ملنے کی دیر ہے۔ ”یہ بے ضرر فقرہ جتنا بے معنی ہے، اتنا ہی جھوٹ پر مشتمل ہے۔ ایک جانب ہندوستانی اب بھی عدم تشدد کا حامی ہے، کم از کم ہندو آبادی تو اس پالیسی کی حامی ہے۔ اگرچہ آج کل کچھ لوگوں نے اس خطرناک دھوکے کی شدت کو کم کر دیا ہے، لیکن ہندوؤں کے ذہن سے اس کا نقش مٹانا ناممکن کاموں میں شامل ہے۔ گاندھی کے فلسفے میں ”ہندوستانی اپنا دفاع کرنے کے لیے بے تاب ہیں“ کا مطلب یہ ہے کہ ”ہندوستانی ہر اس جارح کے لیے دروازے کی چٹائی کے فرائض انجام دینے کو بے تاب ہے، جو اس پر اپنے پاؤں صاف کرنا پسند

(۱) میں نے ساویکی کے چٹانظر خانہ جنگی کے امکان پر غور کرنا چھوڑ دیا ہے۔ پاکستان بننے سے خانہ جنگی کا سب سے خطرہ خود بخود ختم ہو جائے گا لیکن پھر بھی یہ بات ناممکن نہیں ہے کہ ہندوستان کے بڑے علاقے میں راجا جی حرا جیت کا دور دورہ شروع ہو جائے گا۔ اسی طرح یہ امر بھی ناقابل قیاس ہے کہ ہندوستان کی ریاستیں کسی جنگ کے بغیر اپنے آپ کو ختم کرنے پر رضامند ہو جائیں گے۔ اسی طرح شمال مغربی سرحد پر بھر جنگ کے شعلہ بھڑک سکتے ہیں اور قبائلی جنگوں کا آغاز ہو سکتا ہے جو سرحدوں کے پار بھی پھیل سکتی ہے۔

کرے۔“ دوسری طرف وہ لوگ جنہوں نے عدم تشدد کی پالیسی کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ فقرہ محض دنیا کو متاثر کرنے کے لیے لگا رہے ہیں۔ ان سے کوئی پوچھو کہ وہ کس چیز سے اپنا دفاع کریں گے۔ غلطیوں سے؟ سرشتیوں کے مستو لوں سے؟ یا گندے انڈوں سے؟ یا ایک بالکل جائز سوال ہے لیکن اس کا مناسب جواب نہیں دیا جاتا، کیونکہ پروپیگنڈا کرنے والے لوگ بڑے چالاک ہیں۔ وہ جواب دینے کی بجائے آپ سے سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ”ہندوستان اس قدر کمزور ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اگر ہمارے پاس بحری فوج، فضائیہ اور اسلحہ سازی کے کارخانے نہیں ہیں تو اس میں کس کی خطا ہے؟“ اب ان خطیبانہ سوالوں پر داد کا شورا تاملند ہوتا ہے کہ آپ کے سارے جواب تالیوں کی گونج میں گم ہو جاتے ہیں۔

دراصل ان سوالوں کے جواب دینا ہی بے کار ہے۔ اس وقت یہ پوچھنا ”کس کی خطا“ ہے بالکل لایعنی ہے۔ لیکن چلیں، ہم طاقت سے کام لیتے ہیں۔ ہم کا گھریلو کے اس رکن کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں، بہت اچھا! ہم آپ کی بات کو پوری طرح تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں تمام تر خطا ہماری ہے لیکن کیا اس سے حقائق تبدیل ہو جائیں گے؟ اس صورت حال کے خوش حقائق تو تمام کے تمام اپنی جگہ بدستور موجود ہیں اور ان کی نوعیت اتنی سنگین ہے کہ مس پرل بک (Miss Pearl Buck) کے قدم بھی تھوڑی دیر کے لیے رک جائیں گے۔ اس کی ایک بہت سادہ مثال یہ ہے کہ ہندوستان کے پاس بحریہ نام کی عملاً کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ جنگ کے آغاز کے وقت ہندوستان بحریہ کے پاس صرف چند چھوٹے چھوٹے پٹرول شپ تھے۔^(۱) یہ کھلونے جیسی بحریہ، ڈنمارک جتنے سائز کے کسی ملک کے لیے بھی ناقابل غایت ہوتی، ایک بڑے ملک کی جو انگلینڈ، فرانس، جرمنی، سکیٹنڈے، نیویا، اٹلی اور بلقان کی ریاستوں کے مجموعی رقبے سے بڑا ہے، ضرورتوں کو کیسے پورا کر سکتی ہے۔

خیر! اب دیکھنا یہ ہے کہ اس صورت حال میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان چھوٹے چھوٹے جہازوں کو حملہ آوروں کے گرد و کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار چھوڑ دیں؟ نہیں ہرگز نہیں۔ تو پھر کیا کریں؟ اس معاملے کو اقوام متحدہ پر چھوڑ دیں؟ لیکن یہ معاملہ تو کافی بحث طلب اور لمبا ہے؟ اگر اس معاملے کو اقوام متحدہ پر چھوڑ دیا جائے تو کیا وہ یہ توقع نہیں کریں گے کہ انھیں یہ عظیم ذمہ داری سنبھالنے کے عوض کیا حاصل ہوگا؟..... اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کیا وہ یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب نہیں ہوں گے کہ گاندھی فوجی بھرتی کے خلاف

(۱) اس کے بعد سے اس میں چند کوریٹ (Corvettes)، مائن سپر (Mine Sweeper) اور سلوپس (Sloops) کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔

مہم نہ چلائیں؟ گاندھی تو اپنے زندگی بھر کے دعوؤں کے مطابق یہ مہم ضرور چلائیں گے۔

خدا کے واسطے اس سوال کے جواب میں اہل و عیال سے کام نہ لیجیے اور نہ ہی اس کو اپنی مثالی لیکن مبہم باتوں کی نذر کیجیے۔ بحریہ آسمان سے نازل نہیں ہوتی۔ یہ ایک حیرت انگیز اور نازک آلہ ہوتی ہے جس میں بہت وجوہات کے ساتھ ساتھ فوائد و آہن کی تختی ہوتی ہے اور جو لوہے کی کیلوں اور خون کی گرم جوشی کا مرکب ہوتی ہے۔ اس کو کئی لحاظ سے قوموں کی ذہانت کا مظہر قرار دیا جاسکتا ہے۔ کیا ہندوستان میں اتنی ذہانت ہے کہ وہ ایک عظیم بحریہ تحقیق کر سکے؟ چلیں ہم پھر روایتی کا مظاہر کرتے ہیں اور ایک لمبا سانس لے کر ”ہاں“ کہہ دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں اپنے شکوک و شبہات کے باوجود لیکن ایسی صورت میں بھی بحریہ کو تیار کرنے، اس کے لیے نوجوان بھرتی کرنے اور ان میں جذبہ پیدا کرنے کے لیے کم از کم بیس برس تو درکار ہوں گے۔

اور ان میں سال تک کیا ہوگا؟ کیا برطانوی بحریہ بدستور یہ فراموش انجام دیتی رہے گی؟ کسی قسم کے معاوضے اور شکریے کے بغیر؟ کیا اس کا بل برطانوی ٹیکس گزاروں کو ادا کرنا پڑے گا؟ اگر ہم چند برطانوی سیاستدانوں کی جھوٹا نہ باتوں پر یقین کریں تو اس کا جواب ہاں ہی ہوگا۔ لیکن اگر فیاض برطانوی درگاہ کا اس کو، جو آج اپنے مفادات کے خلاف ووٹ دینے پر آمادہ ہے، اصل حقائق کے بارے میں ذرا سادہ جملہ ہو جائے تو کیا اس وقت بھی اس سوال کا جواب ہاں ہی دیا جاسکتا ہے؟

ہندوستان کی فوج پر بھی یہی بات صادق آتی ہے۔ اس میں کسی شخص کو بھی شک نہیں کہ ہندوستانی فوجوں نے موجودہ جنگ کے دوران بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن یہ بات انتہائی مستحکم خیز ہے کہ یہ فوج، تنہا دنیا کی ایک نیا پانچ آبدی کا دفاع کر سکتی ہے۔ اس میں بہت یافتہ جوانوں کی شہید کی ہے۔ اس کے علاوہ اس فوج کو جس قدر طویل و عریض رقبے اور عظیم مفادات کا دفاع کرنا ہے، اس کے حساب سے اس کتاب کی تحریر کے وقت تک صرف مٹی بھرا سر ہیں، جن کو میدان جنگ یا دفاتر میں کوئی بڑی ذمہ داری سونپی گئی ہو۔ ہم ایک بار پھر اس بات کا اقرار کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری غلطی ہے، ہم نے دانستہ طور پر اختیارات اپنے پاس رکھے، لیکن خواہ یہ صورت حال ہماری خود غرضی کا نتیجہ ہو یا ہندوستانیوں کے ذمہ داری قبول کرنے سے گریز کا انجام، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہاں ہم حقائق بیان کر رہے ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک افسروں کا تعلق ہے، ہندوستان کو از سر نو ابتدا کرنی پڑے گی۔

ہمیں اس بات کا تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ افسر اچانک آسمان سے نپٹنے شروع ہو جائیں گے۔ پوری

طرح مسلح اور ڈسپلن اور حکم دینے کی طاقت سے نہیں، جو اس امانت کے دفاع کے لیے ضروری ہے جو انھیں سونپی گئی ہے۔ کم از کم کانگریس کے اعلائیات سے تو ہم یہی اندازہ لگا پائے ہیں، لیکن ایک حقیقت ہندو انسان کے لیے یہ یقین کرنا ناممکن ہے کہ اعلیٰ تربیت یافتہ افراد، جن کو وہ تمام علم حاصل ہو جو جدید کے ایک افسر کو ہونا چاہیے، اتنی بڑی تعداد میں تیار کرنے پر ایک نسل سے کم کا عرصہ درکار ہو سکتا ہے۔ خواہ حالات کتنے ہی سازگار کیوں نہ ہوں۔

جب تک یہ فوج تیار نہیں ہو جاتی، جب تک کیا ہوگا؟ کیا ہندوستان کا دفاع ایک بین الاقوامی فوج کرے گی، جس میں پولینڈ آفرانس، امریکہ، روس اور چین کے باشندے شامل ہوں گے؟ (خارجی بات ہے کہ قابل نفرت انگریزوں کی خدمات حاصل نہیں کی جائیں گی) اور کیا یہ ممکن ہوگا کہ کوئی چیک (Czech) لیفٹیننٹ یا ناروے کا سارجنٹ، مدراسیوں کے عدم تشدد کے حامی گروہ کو ٹینکوں کی لڑائی کے ابتدائی آداب سکھائے، خاص طور پر ایسی صورت میں جبکہ ٹینک موجود ہی نہ ہوں؟ اور اس سے ہمیں ایک اور مشکل کا خیال آ گیا ہے، ہندوستان میں اسلحہ سازی کے کارخانوں کا نہ ہونا کیا ہم ایک بار پھر ہندوستان۔۔۔ بلکہ دو ہندوستانوں۔۔۔ کے ہاتھ ہتھیار بیچنے کے لیے بین الاقوامی خون چوس گروپوں کے درمیان دوڑ کا مشاہدہ کریں گے۔ کیا ہم زاروف (Zaharoffs) کی ایک اور نسل کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان چکر کاٹتے دیکھیں گے، جو ہیر کے روز مسلمانوں کو ۵۰ مشین گنز اور دنگل کو ہندوؤں کے ہاتھ ۹۰ مشین گنز فروخت کرتے نظر آئیں گے؟

آپ ان سوالوں کو فضول قرار دے سکتے ہیں، لیکن یہ سوال جس مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں، وہ بھی تو فضول ہے۔ یہ بات بھی تو فضول ہے کہ ہندوستان فوج کے بغیر گزارہ کر سکتا ہے۔ یہ کہنا کہ ہندوستان کے پاس فوج ہے اس سے بھی زیادہ فضول بات ہے۔ یہ یقین کرنا بھی فضول ہے کہ یہ فوج بیس سال سے کم مدت میں تیار کی جاسکتی ہے اور ان خطرات اور دشواریوں کو، جو دفاع کو بین الاقوامی کنٹرول میں دینے سے پیش آ سکتی ہیں، غیر اہم قرار دینا سب سے زیادہ فضول ہے۔

شاہد ان باہم مقابلہ کرتی ہوئی فضول باتوں پر غور کے بعد، قاری کو اس نعرے کے غیر معمولی طور پر فضول ہونے کا کچھ احساس ہو گیا ہوگا، جس کو وہ پہلے سن و من قبول کرنے پر تیار تھا ”ہندوستان اپنے آپ کا دفاع کرنے کے لیے بے تاب ہے، اگر وہ آزاد ہو جائے“ شاہد میڈیٹر (Mad Hatter) نے بھی ایسی یہ فونی کی بات نہ کی ہو۔

”کیا ہم ہندوستان سے چلے جائیں گے؟“

اس سوال کا جواب دینا سب سے دشوار ہے۔ کیونکہ اس کا انحصار ہندوستان کی تحریک آزادی کے آغاز سے، خود ہندوستانیوں کے رویے پر ہے۔^(۱)

اگر کریپس کی تجاویز (Cripps' Proposal) مان لی جاتیں تو آج ہم ہندوستان کو چھوڑنے کے بالکل قریب ہوتے۔ ہمارے بیک پیک ہو چکے ہوتے۔ ہم زیادہ تر لوگوں سے رخصت ہو چکے ہوتے اور نیکی ہمارے دروازے پر کھڑی ہوتی۔ لیکن کریپس کی تجاویز قبول نہیں کی گئیں۔ لہذا اب ہر شخص روایتی کے انتظار میں بے چین ہے۔ بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم سوٹ کس لیے تیار آنے کے منتظر ہیں۔

یہاں کریپس کی تجاویز پر ہونے والی بحث کو دہرانے کا وقت نہیں ہے۔ اس کی تفصیلات بہت ضمیمہ ہیں اور ویسے بھی اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے اور وہ نفسیاتی ماحول دوبارہ پیدا کرنا ناممکن ہے، جس میں یہ تجاویز پیش کی گئی تھیں۔ تاہم اس سلسلے میں دو کچھ ایسے ہیں، جن کا عام قاری کو علم ہونا چاہیے۔ اول یہ کہ ہندوستان کی دو بڑی اقلیتوں نے ان تجاویز کو ہندوؤں کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے مترادف قرار دیا تھا۔ مسلمانوں اور اچھوتوں نے یکساں حصہ کے ساتھ کہا تھا کہ ”آپ نے ہمیں ہندوؤں کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے۔“ اور ان دونوں کا (جن کی جموٹی تعداد ۱۶ کروڑ ہے) کہنا بالکل درست تھا۔

دوسری بات، جس کا احساس ضروری ہے، یہ ہے کہ اب ہندوؤں کی بہت بڑی تعداد، ان تجاویز کو مسترد کرنے میں اپنی غلطی پر ندمی طور پر تادم ہے۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو سارے ہندوستان میں برہمن اس بات پر دانت پیٹے نظر آئیں گے، کہ ہم نے اس جنت کو کیوں ہٹا دیا۔ کیونکہ ان تجاویز میں وہ تمام عناصر موجود تھے، جو انھیں ہندوؤں کے لیے جنت بنا سکتے تھے۔ کریپس کی پیشکش میں وہ تمام چیزیں شامل تھیں جن کی

(۱) پاکستان کے دفاع کے مسائل، ہندوستان کی نسبت کم ہوں گے۔ اس کی وجہ جزوی طور پر تو یہ ہے کہ پاکستان رقبے میں چھوٹا، اور اس کا ساحلی علاقہ نہ ہونے کے برابر ہوگا، لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ مسلمان، ہندوستان میں ہمیشہ سے جنگجو قوم رہے ہیں۔ ان میں حکم جاری کرنے کی قدرتی صلاحیت ہے، اور وہ اس کا آٹھ سو برس تک مظاہرہ کر چکے ہیں۔ حالیہ جنگ کے دوران میں بھی، مسلح افواج میں سب سے زیادہ تعداد مسلمانوں کی ہے اور سب سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ پاکستان فوراً ہی مسلمان دنیا کے ساتھ اپنے رواج استوار کر لے گا۔

کوئی فاش ڈسٹریبنٹ کر سکتا تھا لیکن اب وقت گزر چکا ہے۔ کیونکہ ہرگز نہ اسے ان کے ساتھ، مسلمان قوم کی آنکھیں کھلتی جا رہی ہیں اور اچھوتوں کا سر بلند ہو رہا ہے اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ اب سچے روٹن ہو گیا ہے اور عالمی ناظرین یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان کا ڈراما اس قدر سادہ نہیں ہے، جتنا کہ انھیں باور کرایا گیا تھا۔

لیکن ان تمام باتوں کے باوجود، کسی نہ کسی طرح، ہم ہندوستان سے چلے جائیں گے۔ شاید جلدی میں، جو ایک ایسا الیہ ہوگا جس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ یا شاید نسبتاً فرصت سے، جس سے ہمیں اور ساری دنیا کو، اس بات کا موقع مل جائے گا کہ وہ انسانی، فوجی اور اقتصادی تبدیلیوں کو قبول کر سکیں، جو ہندوستان میں ہمارے جانے کی صورت میں رونما ہوں گے۔

ہم ہندوستان سے کل نکلیں یا نسبتاً فرصت سے، لیکن ہم روحانی اعتبار سے کبھی ہندوستان سے نہیں نکل سکتے۔ کیونکہ اپنی تمام منفی اور مثبت خطاؤں، اپنے کبھی کبھی شیش میں آ جانے اور اکثر دراندیشی کا مظاہرہ نہ کرنے کے باوجود، ہم نے ہندوستان کو ایسا امن دیا، جو دیگر ممالک کا امن نہیں، ہم نے ہندوستان کو قانون دیا اور یہ طاقت کا قانون نہیں اور سب سے بڑھ کر ہم نے ہندوستانی کو آزادی دی، کیونکہ یہ ملٹن (Milton)، لاک (Locke)، ولبر فورس (Wilber Force)، مل (Mill)، برائنٹ (Bright) اور گلڈ سٹون (Glad Stone) ہی تھے، جنہوں نے ہندوستانیوں کے ذہن میں حقیقی آزادی کا شعور پیدا کیا۔ ہندوستان سے ہمارے چلے جانے کے طویل عرصے بعد بھی، مستقبل کا طالب علم ”Areopagitica“ کے زیریں ورق پلٹ رہا ہوگا اور شیلے (Shelley) کی انقلابی موسیقی پر سر دھن رہا ہوگا۔ بائرن (Byron) کی روح، ان یونیورسٹیوں کے کیس میں، جو ابھی تعمیر نہیں ہوئیں، خیالوں میں غرق نظر آئے گی اور کونسل جیبر میں برک (Burke) کے لیکچر کی گونج سنائی دے رہی ہوگی۔ ہم نے ہندوستان کو، دنیا کے دوسرے ممالک کی طرح یہ چیزیں دی ہیں، جو شاید ہندوستان میں بہترین پھل دے سکیں۔ اس اُمید کے پورے ہونے پر ہی انسانیت کے مستقبل کا انحصار ہے۔

بہمن

موسم بہار ۱۹۴۴ء